易經通注

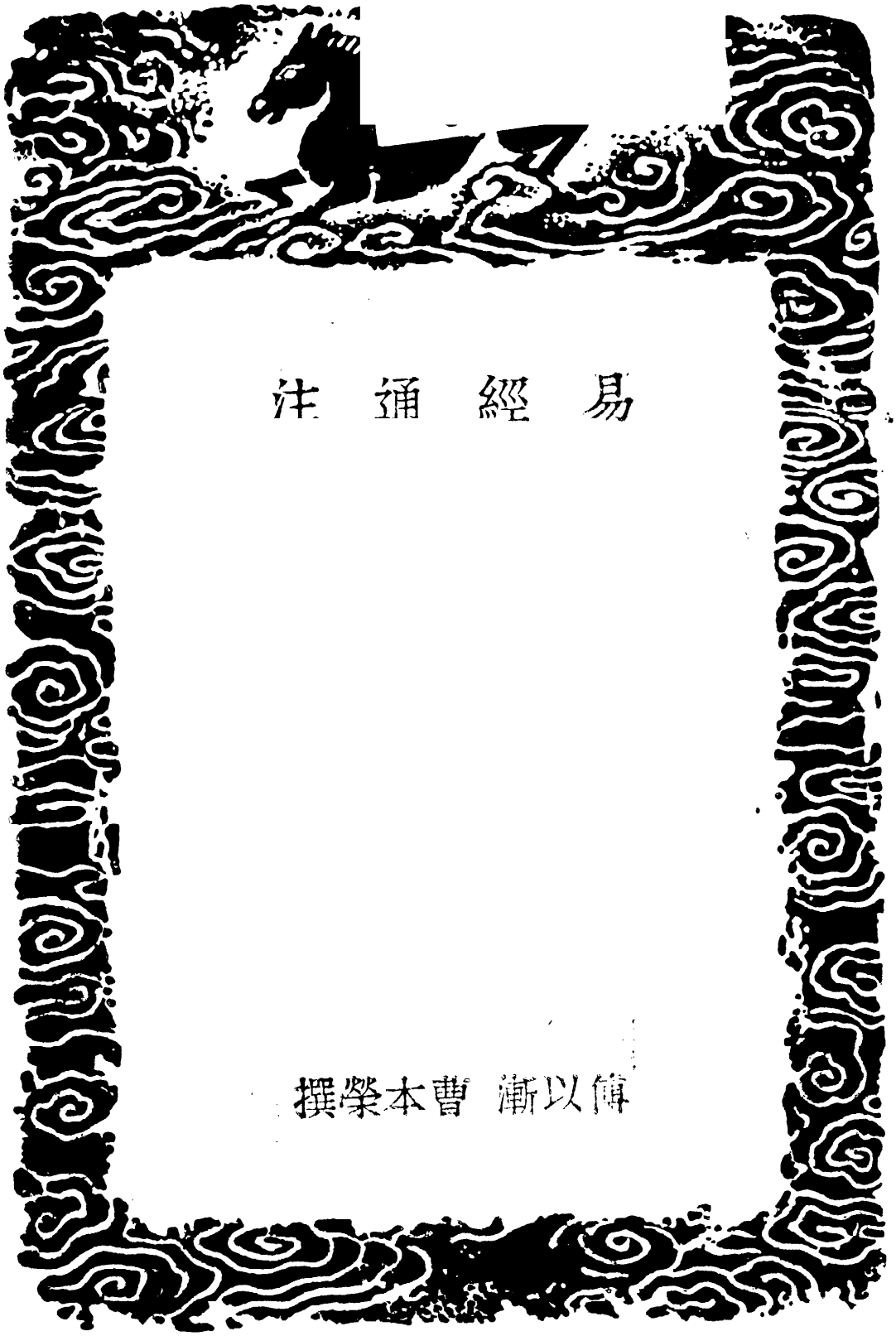
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



易經通注

傅以漸 曹本榮撰

本館據湖北叢書本排印初編各叢書僅有此本

易經通注表

光祿大夫少保兼太子太保武英殿大學士兼兵部尚書加一級臣傅以漸。經筵日講官左春坊左庶子兼內翰林祕書院侍讀加一級臣曹本榮。恭承敕諭。纂修易經。今已成書。謹奉表上進者。臣以漸等誠惶誠恐稽首頓首上言。伏以六經皆治世之書。作述既垂於往哲。一畫最先天之祕。表章尤貴乎熙朝。唯其妙貫乎天人。是用精探乎幽渺。業資四聖。實造化之玄關。道歷羣儒。殆源流之奧府。聖人以之開物成務。學者以之致遠鉤深。包羅天地之神奇。囊括陰陽之變態。於吉凶悔吝之理。洞若秋毫。知進退存亡之幾。捷於桴鼓。遠則六合之外。近在一身之中。天道遠而無不可明。人事紛而悉有可據。顧前人窮理盡性。原昭昭揭日月而行。柰後學觀象玩占。每倀倀同幽室之步。苟非博採章句。檃括義疏。會異旨於同原。立片言以居要。即枝葉而究其根柢。棄糟粕而尋彼玄珠。何以使大義炳如日星。深著乎性命之理。來學升其堂奧。不疑爲卜筮之資。然則讎校繆譌。貫穿同異。必有待於乘六御天之主。始足垂爲函三得道之書。則尊欽仰乎今日矣。茲蓋伏遇皇帝陛下。通德類情。顯仁藏用。中正觀天下。皇哉天子之龍飛。和平感人心。允矣大人之虎變。乙夜之觀萬卷。奎壁弘開。三苗之格兩階。海山效順。煥大文於經天緯地。知帝王之絕

異儒生。彙衆理於諸子百家。陋古后之專言圖讖。凡屬先民正學。悉垂昭代鴻編。況大易之全書。尤六經之奧旨。儒者研硃而莫究。枉飛露於華箋。博士皓首以難窮。還叢芸於渠閣。即考注疏於王孔。未續微言。幸遵傳義於程朱。妙窺眞際。猶恐百家爭喙。或多榛蕪之譏。兼之俗說流傳。不少豕魚之誤。用是渙啓宸斷。俾之修輯成書。撮要刪繁。博選諸家之箋注。要終原始。獨探至理之要歸。固將沿流以溯源。抑且得一而貫萬。雖書不盡言。言不盡意。參悟當在文字之先。而因經成傳。因傳成文。啓蒙不出詮解之外。誠一代脩經之表的。更大道接續之微機也。臣等學愧眞儒。才慚都講。管窺蠡測。未悉理數之兩家。薪盡火傳。窒識南北之二派。祇以恭承敕命。俯竭顓愚。考訂不厭其再三。舛譌或去其一二。仰資睿鑒。乃垂金石而不磨。允協昌期。如覩龍馬之復出。伏願天行時健。盛德日新。在上有教思容保之功。在下有遷善改過之實。君子之道日長。聖人之教常明。大啓儒宗。用繼淵源於孔子。丕躋治化。獲返醇悶於羲皇。臣等無任瞻天仰聖。激切屏營之至。謹奉表上進以聞。順治十五年冬十月　日臣以漸等謹上表

易經通注序

歲在丙申嘉平之望。臣與日講官臣本榮。恭承敕命。纂修易經。合注說傳義之紛綸多端者。採擇折衷。務令約而能該。詳而不複。簡切洞達。輯成一編。臣等竊歎皇上聰明天縱。固已探畫前之祕。猶復教天下以學易之法。何惓惓無窮也。臣智識弇淺。安能副皇上闡明四聖作述之心。顧自幼懍遵父師之訓。專以易經起家。得窺中祕書者又十餘年。所不辭罔陋。輒搜取漢魏唐宋元明諸家刻本。涉獵商訂。寒暑弗間。凡二十閱月而採錄麤完。仰塵睿鑒。臣例有序弁首。夫易經者。聖人持世之書。非識緯術數之書也。通經者帝王取士之法。非詩賦策論之法也。以三古之卦爻流傳千載。而愈見其新。竭天下之聰穎。發揮奧妙。而難窮其趣。蓋天人共貫之學理數兼該之妙。以爲易則百姓皆與其能。以爲難則士大夫反失其指。其故皆由於各成一家。而彼此不相通。經莫先於談理。乃不談有關治道之理。而談奇遁吐納之理。講說本義。姑爲舉業之資。青紫方拾。竟遊心於玄冥。甚至登壇高講。或偶拈章句。雜以釋道。或引證別卦。或亂竄繫辭。試清夜自揣。果能一卦如一句否。果能一部前後不相背戾否。臣謂虛字實字。俱當一一體勘。數聖人精思妙用。眞一字增減不得。始成其爲天下第一書。則研理之難。難在精確而廣大。易不止爲卜筮作。即

卜筮可易言乎。不齋戒洗藏。則靈應不出。不光明正大。則貞悔不確。黃裳隨象。古人瞿然未敢當也。事吉則吉。事凶則凶。讀易而參之以二三之心。作事可知。卜筮亦可知矣。臣謂易經爲人事設也。談理之精。正以究事中之千態萬變。卽推天造。不墮空廓。則措諸實事之難。難在顯著而端方。況乎人情世故。練則愈熟。說書而不能達情。是視聖賢爲太不可及也。諸子百家。皆得聖人之一偏。誠能融會而統括之。則道終於貫。而人情世故。無不了了。何必輕舍舊業。而競好新聞。故不必詳列其誰氏之說。總期達乎經文而止。能專其情。乃謂合天下之情。夫以一人著。不如以天下著之爲大也。本義之未詳者。參以諸家之辨論。傳注之或漏者。發以文章之華茂。非後人之見解勝乎前人。則日積月累之研窮者極耳。故說書作文。不遵功令。卽神奇何益。是又範俗之不可已矣。且世之讀易者。臣惑焉。此爻彼爻。倏好倏醜。輒爲之強解曰。稽實待虛。存體應用。獨不思夫象與爻重猶可言。爻與象重不可言。與其重複繫之何益。文言發乾坤之蘊。重而又重。又何貴乎詞之費也。臣謂大道無極。性靈日變。方見以爲如此。而又非如此所可盡。文周不必襲伏羲之迹。孔子何必執文周之解。或因而暢達其旨。或轉而抑揚其機。層疊發揮。字字皆聖人之心髓。至於象與爻異。蓋全體分用。理固不同。履豫之五。噬嗑之四。豈不昭昭哉。序卦自當從兩卦之關筍合縫

處爲之。雜卦自當從反對錯綜處求之。此則臣一得之愚也。雖不敢謂有當於殫心研究。融會貫通。析理精深。敷辭簡易之敕諭。而可以研理。可以措事。可以達情。可以範俗。可以免挂漏重複者。果當於睿慮之萬一。更懇欽賜嘉名。垂之永久。庶無負專敕臣等之意。臣等亦縞附名於不朽焉。

光祿大夫少保兼太子太保武英殿大學士兼兵部尚書加一級臣傅以漸謹序

敕大學士傅以漸日講官曹本榮

朕覽易經一書。義精而用溥。範圍天地萬物之理。自魏王弼唐孔穎達有注與正義。宋程頤有傳。朱熹本義出。學者宗之。明永樂間命儒臣合元以前諸儒之說。彙爲大全。皆於易理多所發明。但其中同異互存。不無繁而可刪。雜而寡要。且迄今幾三百年。儒生學士。發揮經義者。亦不乏人。當竝加採擇。折衷諸論。簡切洞達。輯成一編。昭示來茲。爾等殫心研究。融會貫通。析理精深。敷辭顯易。務約而能該。詳而不複。使義經奧旨。炳若日星。以稱朕闡明四聖作述至意。欽哉。故敕。順治十三年十二月十五日

易經通注卷一

光祿大夫少保兼太子太保武英殿大學士兼兵部尙書加一級臣傅以漸
經筵日講官左春坊左庶子兼內翰林祕書院侍讀加一級臣曹本榮

奉敕撰定

上經

因河圖而畫卦．先成三畫八卦．復成六畫六十四卦者．伏羲也．卦下各繫之以彖辭者．文王也．爻下各繫之以爻辭者．周公也．彖傳上．彖傳下．象傳上．象傳下．文言．繫辭上傳．繫辭下傳．說卦傳．序卦傳．雜卦傳．謂之十翼．皆孔子所作也．天地定位．故上經首乾次坤．山澤通氣．故下經首咸．雷風相薄．故次恆．水火不相射．故上經終坎離．下經終既濟未濟．

䷀ 乾下乾上．乾．元亨利貞．六畫皆奇．上下皆乾．則陽之純而健之至．維天之命．萬古不息．故爲乾．人得此乾．何所施而不通．然元亨原本健來．健則自無不正者．不雜以欲．不競于氣．合乎天道之正焉．是聖人法天之學也．初九．潛龍勿用．卦之下爻爲初．陽爲九．陰爲六．乾道剛健之體．能變能化．象之曰．龍．但時當在下．有聖人之德．而居側陋之地．豈可輕出以求用哉．九二．見龍在田．利見大人．剛健中正．出潛離隱．澤及于物．故雖未得位．而大人之德已著．君民皆宜見之．九三．君子終日乾乾．夕惕若．厲无咎．重剛不中．居下之上．乃危地也．然性體剛健．精力有餘．以人事成天地之功．乾而又乾．終日不息．卽夕或无事．仍此戰兢不寧．故雖處危地而无咎也．

九四。或躍在淵。无咎。或者。疑而未定之辭。躍者。無所緣而絕于地。特未飛爾。淵者。上空下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下于田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。時當改革。而天命去留之際。人心向背之關。皆須詳審。是安其身而後動者。有何旨道之告。九五。飛龍在天。利見大人。以剛健中正之德。而居天子之位。教化大行。澤及天下矣。上九。亢龍有悔。上者。最上一爻之名。亢者。過于上而不能下之意也。陽極于上。動必有悔。亦時之不得不然者。用九。見羣龍无首吉。乾卦純陽。坤卦純陰。然太剛則折。太柔則廢。故必用九用六。而剛柔乃不至于偏。聖人備天道于一身。能潛能見。能惕能躍。能飛能亢。剛而能柔。斯謂眞剛。甚矣龍德之貴全也。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。卦下之辭爲彖。夫子從而釋之。謂之彖傳。皆所以言一卦之大旨也。此專以天道明乾義。又析元亨利貞爲四德。以發明之。而四德元莫大于元。眞陽一點。不落五行二氣之中。性命太和。包括其域。直先聖人而立生天生地之根。天下萬物。從此託始。所以亨者天之發用。利者天之成實。貞者天之歸結。无不本此一元。是元能統乎天德之始終也。雲行雨施。品物流形。此乾之亨也。雲雨。其元氣之蓄極必流者。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。始卽元也。終謂貞也。不終則無始。不貞則无以爲元也。聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽以行天道。潛見惕躍飛亢。卽用人行政。在在皆有緩急可否。悉心斟酌。必合乎乾道所當然。惟統天斯能御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。變者化之漸。化者變之成。物所受爲性。天所賦爲命。太和陰陽會合沖和之氣也。自夏徂秋。乾道由變而化。萬物所得之性命大小高下。莫不分明而整齊。性命中之太和。又莫不翕聚而飽滿。吾之所以知天道之利貞者。蓋以此爾。首出庶物。萬國咸寧。聖人在上。高出于物。猶乾道之變化也。萬物各得其所而咸寧。猶萬物之各正性命而保合太和也。此聖人體元以利貞天下也。傳中文義。有非文王之舊者。然讀者各以其意求之。則竝行而不悖。

象曰。天行健。君子以自彊不息。此大象傳也。六十四卦皆用以字。示萬世學易之準也。凡重卦皆取重義。乾獨不然

者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周非至健不能君子法之不以人欲害其天德之剛則乾道在我矣潛龍勿用陽在下也此以下爲小象傳陽謂九下謂潛君子處危之時也見龍在田德施普也見于地上德化及物其施已普也終日乾乾反復道也重複踐行莫非乾道或躍在淵進无咎也可以進而不必進也飛龍在天大人造也居天位行天道所造乎天下者大也亢龍有悔盈不可久也天道忌盈人道惡盈不盈則處亢之道也用九天德不可爲首也陽剛不可爲物先故六爻皆變而吉文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也文言申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊此章言元亨利貞皆性中所自有君子則能盡其性者天人之所以合一也元于時爲春于人則爲仁生生大德兼統衆善亨于時爲夏于人則爲禮三千三百藏于无體利于時爲秋于人則爲義區處截然不相陵犯而人不見其苦貞于時爲冬于人則爲智靜正不搖萬事萬變莫不根柢于此焉君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事四德雖盡人而具而盡性者惟君子君子者有自彊不息之功者也以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會直挈制作之原皆有不恰合乎禮者物各有宜而物宜之本在心使物各得其利在其千變不齊均平无不洽洽貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者故足以爲事之幹君子行此四德者故曰乾元亨利貞非君子之至健无以行此四德乃合于乾也此第一節申彖傳之意初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知于時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之

德也。凡圖者。氣有所變而不自達之義。聖人萬物一體。卽在下位。此心未嘗不流行于天地之間。豈石隱者所能哉。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之行。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

以龍德而處正中。非潛非躍。似乎別有神奇。不知聖人所致身者。止脩其庸言庸行而已。常言亦信。常行亦謹。造次必於是也。旣處无過之地。則惟在閑邪。閑邪則誠自存。无致亦保之心也。誠之純粹者善。善世而不伐。不有其善也。善之普被者德。德博而化。正己而物正也。究之庸言庸行之道。本當如此。而非作意于其間。雖非君位。君之德也。釋大人之爲九二也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

大臣處危疑之地。將何爲哉。惟有進德脩業而已。忠信。則主于心者无一念之不誠。日新又新。无所容其懈惰。脩辭立其誠。以實言爲實行。精神更无走作。不至業而始脩。直窮所以居業者。卽此內外皆誠。毫无可加曰至。確不可易曰終。而危微分辨之初曰幾。其事物各有裁制曰義。知至而必至之。貫心純貫。幾來湊我。如此方是忠信。方是進德。知終而必終之。實事擔當。義由我定。如此方是立誠。方是脩業。去驕憂之根。而乾惕之精神。自因時而露。進脩之所以无窮極也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

人惟自信不眞。不得不周旋于形迹之間。四之位可上可下。而非爲邪。四之身若進若退。而又非離羣。蓋德已進業已脩。自信此心純爲天下。非爲一己。但不敢苟且以赴功名之會耳。

九五曰。

飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。人之與聖人類也。五以龍德升尊位。人類莫不歸仰。聲氣之通。水火之因。龍虎之從。皆以氣類。故聖人作而萬物皆覩。時乘御天。萬國咸寧。理則然也。本乎天者如日月星辰。本乎地者如蟲獸草木。陰陽各從其類。又何疑乎人物哉。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。時處其亢。凡物皆不可據爲己有矣。此第二節申象傳之意。潛龍勿用。下也。前皆發明各爻之德。此則以其人而言之。潛龍者在下之人也。見龍在田。時舍也。舍不是子飛而時則舍田。其餘時用也。終日乾乾。行事也。進德脩業。本天行以爲行之時也。或躍在淵。自試也。未遽有爲。姑試其可。飛龍在天。上治也。居上以治下。亢龍有悔。窮之災也。窮極而災至也。乾元用九。天下治也。不徒曰用九。而曰乾元。元天之心也。九天之用也。聖人體天之心。用天之道。故剛而能柔。天下无不治也。此第三節再申前意。潛龍勿用。陽氣潛藏。此又就氣運而言之。潛龍者上古之醇風。見龍在田。天下文明。文明者。中天之景運。終日乾乾。與時偕行。无時不謹。省其當然。因時加謹。處危之道。或躍在淵。乾道乃革。離下而上。變革之時。飛龍在天。乃位乎天德。聖人皆有天德。惟飛龍則居之以天子之位也。亢龍有悔。與時偕極。時既極則處時者亦極。聖人之无如何者也。乾元用九。乃見天則。剛而能柔。天之法也。見天則依然見羣龍之无首矣。此第四節又申前意。乾元者。始而亨者也。乾元之妙。反覆不盡。從六爻以發揮之。則可以治天下。是爻爻皆乾元也。天地生生之氣。由微而著。

有漸次。无斷續。始則必利貞者。性情也。收斂歸藏。乃享而利貞。已在其中矣。利貞者。性情之實。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。乾始之道。能使庶類生成天下蒙其美利而不見性情之實。言所利者。蓋无所不利。非可指名始亨。性情總團結于乾元之中。下文故因其大而贊之。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。元之大。乾之大也。剛以體言。氣至即行。健兼用言。通復无息。中者。其行无過不及。正者。其立不偏。純者。不雜于陰柔。粹者。不雜于邪惡。蓋剛健中正之至極而精者。又純粹之至極也。六爻發揮。旁通情也。語乾元而至于精。聖人且何以體之哉。然微言之則精。而詳言之則情。有六爻焉。或潛或見或惕或躍或飛或亢。在在發揮。分之即四德之流行。合之即一元之包括。不言而通。周流通盡。大合天之極致也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。情之所向即爲時。時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施。而天下平。美利利天下而不言。聖人所以與乾元並大。此第五節復申首章之意。君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。成德已成之德也。初九固成德。但其行未可見。爾惟成德者能爲用。亦惟成德者能爲弗用。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。二何以爲君德之大人。有精一之功以成之也。庸德盡于言行。而聚者惟學。庸德界于邪誠。而辨者惟問。學問不得洩于善世之後。所以居者必寬。學問可實見于德博之化。所以行者必仁。再言君德。以深明九二之爲大人也。九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。危懼之地。以危懼處之。故雖危而不至于咎。九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎。三四在上乾下乾之間。故皆曰重剛。中不在人。進脩已畢也。夫大人者。與

天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。大人與天地日月四時鬼神合者。合乎道也。全體乾道。渾然无私。曾何彼此先後之可言哉。先天不違。謂意之所爲。默與道契。後天奉天。謂知理如是。奉而行之。天地閒未有之事。皆天地閒本有之理。大人即天。是以先天後天。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。所以動而有悔也。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其爲聖人乎。進必退。存必亡。非聖人亦有能知者。但貪得念勝。即世故愈練。而利害轉多。不失其正。乃所以成其知也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之。此乾之所以必剛貞歟。此第六節復申第二第三第四節之意。

☷坤下
☷坤上 坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。三畫皆耦名坤。而象地重之又得坤焉。則陰之純而順之正也。人學坤道以處事。力不妄發。職所應爲者。自爾通達无礙。然柔順之道。務必徹始徹終。乃利。何言乎利牝馬之貞也。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南陰方。東北陽方。安順之爲也。貞。健之守也。君子如有所往。因人成功。行所无事。又得同類者以爲之濟。能安此牝馬之貞。則元亨可成而吉也。彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。此以地道明坤之義。而首言元也。天下无二元。元氣一動。即乾。稍緩即坤。大者无所不統。至者无所不到。始者氣之始。生者形之始。順承天施。地之道也。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。言亨也。德合无疆。謂配乾也。坤何以厚。其資生時承天以附于物者。无減乾元之初故也。其靜也翕。則含无所不包。弘无所不有。其動也闢。則光无

所不載。大元所不被。品物咸亨。而皆在厚德吐納之中也。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。坤之元亨。固皆柔順利貞。又何以取義于牝馬。牝馬乃地之類。而致遠不息者。故坤之柔順必曰利貞。承天生物。直至各正性命。保合太和而後已。君子攸行。人之所行。如坤之德也。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。君子果何以行之哉。居先則迷而失坤之道。居後則順而得坤之常。東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶。凡此皆柔順利貞之則。君子所宜詳審者。安貞之吉。應地无疆。安貞何以得吉。有才而能斂藏不露。德深器厚。直與地之厚德載物同其順承。故人君法天。當法其元。人臣法地。當法其貞。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。天以氣言。故曰行。地以形言。故曰勢。高下相因。无所不載。君子法之。深仁厚澤。容保萬民。初六。履霜。堅冰至。霜。陰氣所結。盛則水凍而爲冰。此爻陰始生于下。其端甚微。而其勢必盛。聖人扶陽抑陰于此。直下戒辭。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。初止履霜。何即繼之曰堅冰。天下事制之在始。始凝則安有不浚窓者。馴之一字。不能制而順習之。是至堅冰。非堅冰至矣。六二。直方大。不習无不利。柔順正固。坤之直也。賦形有定。坤之方也。德合无疆。坤之大也。六二柔順而中正。又得坤道之純者。故內則无所屈撓。外則无所詭隨。且念念皆直。事事皆方。何其大也。即此是无不利。率性自然。豈待學習而後利哉。

象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。方本乎直。而根原全在六二。六二既得坤道之純。其動則安有不直以方者。光者。思爲不擾。性體獨呈之謂。聖賢何嘗廢學。而純熙敬止。原非矜持。由仁義行。非行仁義也。六三。含章可貞。或從王事。无成有終。六陰三陽。內含章美。有善則歸之于君。乃上无忌惡之心。下得柔順之道也。不貞固以守之不可。然居下之上。或時出而從王之事。不敢當功業之成。惟守職以終其事而已。

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。夫子慮人不達含章之義。託名韜晦而生規避之心。

故特以時發表之。義所當爲。時發而不有其功。乃爲含章。事爲王事。君主臣從。惟知識光大者。始能充成有終。淺暗之人。有善惟恐人不知。豈能含章也。

六四。括囊。无咎无譽。重陰其性。過斂不中。其時又塞。謹密不敢輕爲。如括囊口而不出者。尤妄動之咎。又何名譽之有。名者人所競。亦人所忌。固爭之府。禍之門也。无譽正所以能括囊也。

象曰。括囊无咎。愼不害也。咎輕而害重。愼則可以免害。括囊豈得已哉。

六五。黃裳元吉。此爻當是繼體守成之君。以陰麗陽而居中位。德至此而盛。美至此而顯。故有黃裳之象。此坤德之至大善之吉也。天玄地黃。黃本坤德。上衣下裳。裳原坤體。

象曰。黃裳元吉。文在中也。中順之德充諸內。而見諸外也。

上六。龍戰于野。其血玄黃。陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。陰亦何利之有哉。

象曰。龍戰于野。其道窮也。陰道窮極。安得不戰。早爲之防。何至如此。

用六。利永貞。陰柔不能固守。變而爲陽。則能永貞矣。

象曰。用六永貞。以大終也。初陰後陽。則與健而不息者更元分別。故曰大終。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。乾道主始。故言元而无所不包。坤道主終。故言貞而无所不貫。首節釋牝馬之貞。次節釋利。三節釋亨。末總歸之。乃順承天。坤元專成。可謂至柔而氣至。即發誰得禁禦。其生物也。作爲俱泯。而因物賦物。形體確然。

後得主而有常。曰剛曰方。有常不變。含而惟後得主利則然。

含萬物而化光。品物咸亨。光不可掩。亦惟含萬物。乃能有此。不翕聚則不發散也。

坤道其順乎。承天而時行。可見坤之爲道。一順盡之。不敢先乾而倡始。亦不至後乾而不應。至柔至靜。所以謂之至哉坤元。而人事可知矣。此以上申象傳之意。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弒其君。子弒其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。聖人所最畏者漸。而根原本于所積。然待臣子萌不肖之心始辨。其辨已遲。早辨直從自身作主。愼審其所積。順即

慎字。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。此以學而言之也。正謂本體。義謂裁制。直言其正也。方言其義也。正義不可缺。則直方不可變。君子主敬以直其內。守義以方其外。敬立而內直。義形而外方。內外夾持。精神樹立。私邪自參入不得。德不期大而自大矣。无所用而不周。无所施而不利。孰爲疑乎。六二坤道之純。其不廢學有如此者。陰雖有美含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。有美不露。非弗能成。弗敢成也。地道臣道。總此一法。地道无成代終。又何疑于六三文王艱貞心事大抵如此。天地變化草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。草木无情。先通其應。賢人見幾。預睹其微。謹字中有默回天地之道焉。君子黃中通理。人受天地之中以生。渾然不顯。而有觸必應。且品節在在分明。六五有此中德之美。所以取象于黃。正位居體。雖在尊位。而謙恭下士。平易近民。所以取象于裳。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。然豈中自中而順自順哉。美在其中。變而必暢。積而必發。四支事業。皆通理居體之符。无美爲美。是爲至美。坤元之至。君子備之。所以元吉。

陰疑于陽必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。疑。謂釣敵而无大小之差。不辨之禍。一至于此。稱龍。則存陽之名。以扶其衰。稱血。則彰陰之害。以悚其類。況究竟天玄而地黃。至變之中。依然不變。易所以爲辨名定分之書。此以上申象傳之意。

䷂ 震下坎上　屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。天地定位。混沌初開。震爲長子。始出用事。據其險中能動。自不爲險所縛。當得元亨。然必斟酌詳審。不可輕躁。既曰利貞。又曰勿往。蓋屯難之世。庸夫既束手

莫措豪傑又自騁其才往往急于見功或反以躁妄而取敗故聖人收其壯心猛氣于寧靜之中有不動動罔不臧矣初九陽居陰下爲成卦之主得民而可君衆當共建之爲侯以繫天下之望所謂利貞在此所謂元亨亦在此

象曰屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義乾坤始交而得震與坎相逢險阻多端未有入焉以經綸之何其難也

動乎險中大亨貞坎德固險震德則動動則可以出險而動乎險中仍是險故大亨而必利于貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧何以利建侯震象爲雷坎象爲雨皆天之所以生物而鬱勃未達雜亂晦冥塞乎兩間上下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也亨屯事業尚有多端不竭心力以輔眞主可乎哉

象曰雲雷屯君子以經綸雲雷相薄雨澤未降屯象也經則引其大端綸則抽其節次屯難之世君子有爲之時也

初九磐桓利居貞利建侯屯難之初以陽在下又居動體而上應險陷之爻不輕往以濟屯若磐桓者然此眞卽可固守而居之建此居眞之人以爲侯自可成出險就夷之業初得乾確乎不拔之體故象盤桓居則潛龍勿用之說也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也磐桓似无志于天下不知居則能行而正天下必先正己志行正安得不居貞也以陽德而下賤體悉民隱民必歸之

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字班分布不進之貌字許嫁也六二柔順中正與五正應而近乎初故爲所難而邅回不進初果爲寇拒之可也方得民于下求爲婚媾以濟時艱義所難割況至十年時移勢換一則殷勤不改一則會期杳然而執定節操不字初而終于字五眞何其嚴也心何其至也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也爲初所難可謂勍敵君臣常道幾乎失之十年則常道反矣

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝君子志在濟屯已有才德人協心力然後可以出身犯難六三陰柔居下不中不正上无正應妄行取困如逐鹿而不得虞人陷入林中而已不知天下事各有幾幾不在旣卽之後實在未卽之先君子見幾不如舍去往而不

舍必致羞吝。象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。我先有從禽之貪心。禍其自招。豈待往舍論窮通哉。六四。乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。陰柔无才。不能上進。然初九守正居下。以應于己。虛心求之。可以濟屯矣。象曰。求而往。明也。知己之不足。又知人之有餘。九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。九五雖以陽剛中正居尊位。然當屯之時。陷于險中。雖有六二正應。而陰柔才弱。不足以濟。初九得民於下。衆皆歸之。九五坎體。有膏澤而不得施。爲屯其膏之象。以處小事。則守正猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免于凶。象曰。屯其膏。施未光也。君恩遍洽于天下。方謂之光。五吝嗇不足以結人心。豈盡時勢之艱難哉。上六。乘馬班如。泣血漣如。亂極當治。屯極當通。陰柔无應。坐失時機。憂懼而已。象曰。泣血漣如。何可長也。憂戚无益。長此安窮。

䷃ 坎下艮上　蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。天地開闢。在世道則爲屯。在人心則爲蒙。故屯以長子爲君。蒙以次子爲師。此蒙混沌未鑿。神人未散。寰明內固。原有可亨之理。九二剛中正當發蒙之任。自重而不往教。又迎機而不輕教。然人性皆善。鼓動所至。自獻懇切。有不可不求我者。初則誠再三則瀆。初筮而告達其蒙也。再三不告。亦達其蒙也。一告則達而悅。再三而不告則憤。安知憤者之達。不深于悅者乎。貞者蒙所自有。教者因而養之。此亨道也。象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。艮象山。坎象險。人心最初崇蓋无上。一落知識。坑塹百端。然坎德險。艮德止。是雖有險而未離未琢。可教正在此。故曰蒙。蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。蒙何以亨。卦體九二善教。乘童蒙有可亨之機。淺深恰合其宜也。其鼓舞在志。二不知何以感動乎五。五竟安心受之而不疑也。以剛中者。以剛而中无私。无欲。完未發之大本。譬之洪鐘在懸。實叩則應。未有誠心求之而不告者也。至理難言。解悟俟其自至。過于告反

使之棄心信耳。終不發憤。終不精思。非蒙果瀆。我瀆蒙也。蒙以養正。乃作聖之功。聖具蒙心。養由時轉。惟正則聖。聖不得自以爲聖。此所以必利貞與。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。泉水之始出者。必行而實有漸。君子體坎之剛中以果決其行。體艮之靜正以涵育其德。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。以陰居下。下民之蒙。心有桎梏。眞明何出。發之之道。當用刑禁。以使之知畏。雖蒙心未能默喻。亦當畏威以從。不敢肆其昏蒙之欲。然後漸知善道。而革其非心。苟執此以往。民免无恥。治化尚有不得而成者。故吝。

象曰。利用刑人。以正法也。還用刑人。无乃不教而誅乎。不知發蒙之初。法不可不正。懲戒所以正法也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。九二以陽剛爲內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。所治既廣。物性不齊。不可一概取必。而爻之德剛而不過。亨行時中。爲能有所包容。而大小各成其材。卽最難教者。莫如婦。亦愚使明。柔使強。故兩稱吉。而以子克家與之。遣就天下之蒙師相之。其乃不負也。

象曰。子克家。剛柔接也。克家當特二之能哉。五以柔接剛。虛心聽從。故二得盡展其發蒙之略也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。陰柔而不中不正。不成其爲蒙矣。

象曰。勿用取女。行不順也。率性卽順。爲利所誘則不順。

六四。困蒙。吝。既遠于陽。又无正應。困心衡慮。可羞吝也。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。二有剛中之實。四獨遠之。何不亟振其恥哉。

五六。童蒙吉。柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽于人。成王之于周公是也。艮爲少男。故有童象。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。順則善從。巽則善入。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。以剛居上。治蒙過剛。故爲擊蒙之象。六三失躬。忠應既切。聖功可成。與寇何異。蒙不可擊。六三之蒙不可不擊也。

象曰。利用禦寇。上下順也。三不順而上擊之。則上依性而行。三亦依性而行。故勿用取女。不屑之教誨也。

䷄乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川需待也以剛德之人遭憂患之境能停待而不輕進也涉世者學問之大綱但恐心不篤實則僥倖躁妄之念生果有眞心實意自无障蔽自无怨尤樂天知命即可以轉天立命縱至大疑大難如涉大川无不利者此聖賢之眞作用也象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣變故當前時所當需卦德剛健而不陷是挾冠世之經綸又切痌瘝乃身之處乃潤于洶洶擾擾之中凝然不動以義揆之當不困窮也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也需必有孚乃光亨貞乃吉者卦體九五位乎天位勢足自逞而正則規模宏遠中則性情安靜是不特在位之險用剛健在險中者尤重德位往且有功无言濟矣象曰雲上于天需君子以飲食宴樂雲上于天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需亦不容更有所爲飲食宴樂俟其自至所謂居易以俟命也初九需于郊利用恆无咎郊曠野之地未近于險之象也而初九陽剛又能恆于其所孚與貞皆在其中矣象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也難豈能盡无不犯則得需之常道也九二需于沙小有言終吉沙則近于險矣漸進近坎故有此象剛中能需即或議其无能或罪于坐視亦災害之小者終當濟險何必以此介意哉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也中有剛健則无入而不自得寧不加密毀不加疏也九三需于泥致寇至泥將陷于險矣寇則害之大者過剛不中禍患自己招之象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也內外爭一介耳亟圖敬慎險前三實招之自剛健不陷何敗之有六四需于血出自穴坎體入險國步艱難柔得其正則雖在傷地而終得出也象曰需于血順以聽也在險外則貴剛在險中又貴順涉世之法曲而盡矣九五需于酒食貞吉此正所謂位乎天位以正中者德澤已敷惟優

游以俟教化之洽需時之正道也我无爲而民自化吉。象曰。酒食貞吉。以中正也。內多欲則有求治太急之患中正者棲心于淡遊神于虛所以需合于貞而得吉。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極竝進或用恆或在中或敬愼或不奮發以圖功名我果積誠以感動之同心勠力必得吉也。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。剛健方可濟險以陰居之雖不當位然得人可以共濟有何大失天下无不可挽之勢顧人力何如耳。

訟 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。以坎遇乾乾剛坎險相猜相敵有訟道焉聖人本欲教人无訟但凡有血氣誰无爭心天下盡化于无訟勢必不能反借其好勝之念而撥轉之分剖吉凶使知趨避必要理本直情本眞而見屈于人方可訟猶可怵然自惕不敢以理自恃辨明卽止无敢過騁則爭而无爭不亦吉乎若終訟以求全勝招悔結怨何凶如之又必利見大人大人曰公曰明情眞必能見白在大人之前而駕虛辭以圖勝如涉大川反井其情而掩之矣何利之有。象曰。訟上剛下險。險而健。訟。以卦德釋卦名義上剛制下下險伺上上下相激好訟豈徒民罪哉一人則內險而外健兩人則此險而彼健皆致訟之道也。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入于淵也。九二中實上无應與又爲加憂且于卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中是情理堅確收攝向裏惟有沖然无競之本體而已平生置其身于不爭之地訟時自能惕中所以得吉成心也卦體九五以中正爲尙中則聽不偏正則斷合理入淵者行險而遭沈溺也。象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。天一生水後則天西旋水東流其行違矣君子觀于此有自訟之道焉其作事也審幾誠意不專爲絕訟而絕訟在其中矣。初六。不永所事。小有言。終吉。

陰柔无才居下无勢不能終訟明有所言平心觀理而已象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也不永所事當屬于才勢之不足哉知理有所不可也言雖小而辨明終訟何爲也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚九二陽剛爲險之主本與大訟與上告訐幸而以剛居柔得下之中九五陽剛居尊勢不可敵故知其不可訟而不訟自處卑約以免災患三百戶邑之小者象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也訟莫善于歸後其身而身无患惕故也干名犯義患其自取災眚能免哉六三食舊德貞厲終吉或從王事无成六三陰柔非能訟者守舊居貞常人以爲怯君子以爲德然居下之上或代天子任分理之責必无鬻獄受貨之事平反兩造終不敢以訟事見成功也象曰食舊德從上吉也九五以中正先天下三亦遵奉上旨而已

九四不克訟復卽命渝安貞吉天命之始人我皆是太虛九四剛而不中故有訟象以其居柔不克爭訟復還天命渝變其心而安處于貞養天下之和平正在此言象曰復卽命渝安貞不失也能克己則理不失不必以事之禍福爲吉凶也九五訟元吉陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也初不永二不克三食舊四安命渾天下于一元之中是爲使民无訟之大人象曰訟元吉以中正也天下之訟各持一法以應則勞而五惟以中正待之而已上九或錫之鞶帶終朝三褫之褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久終訟何益也象曰以訟受服亦不足敬也既犯終凶之戒何必果褫卽受服亦不足敬矣況未必受哉

䷆ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中九二爲將上下五陰爲衆六五以柔居上而任之爲命將出師之象聖人欲兵期无兵也特揭出貞字必奉天

戊暴而又專任老成持重之人然後戰勝攻取而无窮兵黷武之咎象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也既有大衆又有正名王者心如天地不得已而用兵總爲天下除殘賊順天應人在此舉矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣其所爲能以衆正者卦體九二剛中仁勇兼濟六五又專心以應之卦德坎險坤順兵凶戰危而皆恰順人心洽天下之公憤如病至沈痾不得不以毒攻殺一人而生千萬人丈人所以吉无咎也象曰地中有水師君子以容民畜衆水不外乎地兵不外乎民故能養民則可以得衆軍藏于六鄉弗謂軍將藏于六鄉弗謂將軍伍會于司徒軍禮掌于宗伯軍禁徇于士師无事皆民有事皆衆于此得古人井田之法焉初六師出以律否臧凶律法也出師之道當謹始而守法故以律者正勝也不以律者奇勝也奇勝者其利近其禍遠其獲小其喪大象曰師出以律失律凶也失律雖凶雖幸而勝亦凶道也九二在師中吉无咎王三錫命爲衆陰所歸而有剛中之德威望足以鎮服三軍自致人而不致于人吉无咎矣然非上應五既任之深亦何以成功乎象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也寵而曰天可見天討无私萬邦皆王者之一體有一人自外于教化者所不忍也何以不百此命也六三師或輿尸凶輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故如此象曰師或輿尸大无功也喪師辱國六四師左次无咎左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正全師以退貶于六三遠矣象曰左次无咎未失常也知難而退師之常也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加于已不得已而應之如田有禽不得不搏執而聲其罪長子九二也弟子三四也國望之爲丈人君視之爲長子若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而不免

于凶也。象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。中行者。體君不好兵之心而行也。使之者不當。豈弟子之過哉。上六。大君有命。開國承家。小人勿用。師之終。順之極。論功行賞之時也。開國承家者。優功臣而廣封建。見聖人待天下之公。小人則雖有功。亦不可使之得有爵土。但優以金帛。見聖人慮天下之遠。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。功分大小。所以塞其僥倖怨望之心。師以貞始。仍以正終也。小人挾功以逞。則不可制矣。

☵坤下 ☵坎上 比。吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。放馬歸牛。海宇率俾。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人言。比則熙皞之象成矣。吉然必再筮。以自審果其元而好生之德。容保天下。且无心開闢。不雜偏伯。永貞正所以成其元。然後可以當象之歸而无咎。其未比而有所不安者。亦將欲來歸之。若又遲而後至。此交已固。彼來已晚。自取凶厄。來與不來。于聖治有何加損。王者惟原筮元永貞而已。象曰。比吉也。比。輔也。下順從也。比何以吉。比者親輔之義。卦體一剛在上。合坤衆而順從于下也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。比是大于德。九五性體強毅。所養又純粹无瑕。元永貞其所素具。當比時不得不原筮之也。上下五陰衆舉之辭。後夫道窮。豈王者以威力窮之哉。象曰。地上有水。比。君子以建萬國。親諸侯。水比于地不容有間。先王親侯。亦先王所以比天下而無間者也。象意人來比我。此取我往比人。初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。人臣立朝心術。全定于筮仕之日。初六之比。以初爲比。无貳爾心。是爲有孚。此有孚者。徹始徹終。樸茂圓滿。天寵重頒。必出望外矣。寵眷亦朝廷分內之事。而眞誠體國。更萌一念不得。初所以爲純臣。象曰。比之初六。有他吉也。吉豈俟之異日哉。卽其初六已知之矣。六二。比之自

內貞吉。柔順中正。上應九五。以家脩爲廷獻。正已卽可以正君也。象曰。比之自內。不自失也。守道秉正。不自失誰得而失之。六三。比之匪人。陰柔不中正。承乘應皆陰。所比非人。大凶可知。象曰。比之匪人。不亦傷乎。使之惕然深省者。六四。外比之貞吉。以柔居柔。上比九五。國爾忘家。公爾忘私。可以佐顯比之治矣。象曰。外比于賢。以從上也。豈徒以五有剛中之德哉。君臣之義。无所逃于天地間耳。二遠臣。故以不失嚴其操。四近臣。故以從上破其黨。九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。一陽居尊。剛健中正。卦之羣陰皆來比已。顯其比而无私。本之以至誠。溥之以大公。如天子不合圍。開一面之網。來者不拒。去者不追。邑人不誡。蓋雖私屬。亦喻上意。不相警備以求必得也。何吉如之。象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。顯比何以吉。當君位而有正中之德。正則无矯拂之念。中則无偏係之私。以此爲政。來者安之。去者聽之。不必其順若見爲逆。不必予取。若見爲舍。象之以失前禽。非果有失而然也。中者民所自有。順帝之則。若或使之。上九。比之无首。凶。陰柔居上。不來比五。後夫之凶。所不免也。象曰。比之无首。无所終也。負固不服。安所容身于顯比之世乎。

䷈ 乾下巽上 小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。四爲卦主。籠絡衆陽。是小人之畜君子也。然而陽猶有可亨之理。但今陰氣凝結之極。充塞于天地之間。君子當斂德以避難焉。凡陽倡陰和則雨。陰先倡陽則不雨。自我西郊。畜不固也。聖人之喻爲君子謀也。象曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。以卦體釋卦名義。剛暴之小人。勢燄相迫。絕之易。柔媚之小人。情意相縻。絕之難。應者。罪君子之辭也。健而巽。剛中而志行。乃亨。小畜何以得亨。卦德內健外巽。是中心有主。事又巽順而不憤激。卦體二五皆陽。各居一卦之中。而用事操縱得宜。尙有可爲之機。乃亨者。難之之辭也。密雲不雨。尙往也。自我西

郊。施未行也。陽氣猶尋發舒而尙往陰氣雖能設施而未完備畜已極將柰之何哉。象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。風有氣而无質。能畜而不能久。故爲小畜之象。君子曰時當小畜。脩德益愼。威儀言動。无之可尙。懿者。精粹完美。固其畜而畜之一如風行天上。全无凝滯。小人不得而指摘之矣。初九。復自道。何其咎吉。下卦乾體。本皆在上之物。志欲上進。而爲陰所畜。然初九體乾。居下得正。前遠乎陰。雖與四爲正應。而能自守以正。不爲所畜。以道自持。何有失身之咎乎。象曰。復自道。其義吉也。合于道則合于時措之義。義所當吉。无咎其不必言者。九二。牽復吉。三陽志同。而九二漸近于陰。以陽發舒昌。志可行于小人用中之日也。象曰。牽復在中。亦不自失也。復而曰牽。似乎借交植黨。以爲進身之地。曰在中。實能耿介自守。故復自道者之不失易見。而亦不自失者難知。聖人于畜卦兩提復字。欲人以復道處畜也。初四出入无疾。五與剛來无咎。九三。輿說輻。夫妻反目。九三亦欲上進。然剛而不中。迫近于陰。而又非正應。但以陰陽相說。而爲所繫畜。不能自進。故有輿說輻之象。然以志剛。故又不能平而與之爭。爲夫妻反目之象。象曰。夫妻反目。不能正室也。自復者自也。不自失者自也。不能正室亦自也。六四。有孚。血去惕出。无咎。以一陰畜衆陽。本有傷害憂懼。以其柔順得正。虛中巽體。二陽助之。是自悔其畜陽之非。而以誠感動乎君子。君子亦諒其心而爲之用。血可去。惕可出。何咎之有。象曰。有孚惕出。上合志也。小人而知有孚。其志可嘉。剛中志行之五合之。則衆陽皆合之矣。惕出何足論。九五。有孚攣如。富以其鄰。小人得位。其責在君。九五居尊處中。勢能有爲。以我之孚。感四之孚。小人見化于君子。而盡輸其肝膽。一堂之上。臣鄰交濟。彼此无互爭之傷。受富厚之力者。不獨一人。故曰富以其鄰。以謂能左右之也。象曰。有孚攣如。不獨富也。德克格奸。不在區區威力之間也。上九。既雨既處。尙德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。陰陽不病其相爭。而病其相和。畜極而成陰陽和矣。不雨者雨。尙往者處矣。究其始

惟尊尚陰德至于積滿而然也陰加于陽雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣聖人之戒深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也陰德何載惟積則然小人抗君子必至于害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至于凶矣

䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨 人生涉世所履莫非危機惟和說以蹈剛強之後則善用之而不攖其鋒如履虎尾而不至咥人者此戒懼之學也

象曰履柔履剛也八卦惟兌體至柔乾體至剛以至柔履至剛則我之勢易屈彼之暴易逞履非所履也名曰履危之也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨柔履剛則危亦惟柔履剛則危而不危卦德乾剛而以兌說應之順而不拂和而不戾柔可化強故亨

剛中正履帝位而不疚光明也說豈情貌之周旋哉實本于中正焉即至危者莫如帝位卦體九五以剛中正之德履之英明強毅之中運之以兢惕毫不涉乎恣睢偏倚而无夫履之疚然後事業光明此帝治所以亨也

涉世固有大用非其不啻而已

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履古者公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也士修其學學至而君來之農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于富貴農工商賈日志于富侈億兆之心交鶩于利天下紛然如之何其可也君子所以觀履之象而慥慥辨之也

初九素履往无咎以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也本此涉世太樸可還矣

象曰素履之往獨行願也獨與功名富貴相對若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素哉

九二履道坦坦幽人貞吉剛中在下无應于上此居易俟命之君子也道无炫燿故曰幽人不必果遯墓而入寂也

象曰幽人貞吉中不自亂也富貴何能亂我恐自亂耳有中德則吾道自足而不願乎外

六三

眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。六三本說而應乎乾者。但以不中不正。柔而志剛。无明而自恃其謀。无才而自雄其斷。明犯咥人之戒。且縱意揮霍。視天下无不可爲之事。得志而肆暴。豈能久哉。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。自以爲能。病在不足。位不當者。罪其自取也。志剛者。妄動。此象傳言剛必歸中正。始克說應之道與。九四。履虎尾。愬愬終吉。九四亦以不中不正。近九五英察之主。然以剛居柔。故能戒懼而得終吉。愬順不失上所諒也。象曰。愬愬終吉。志行也。人臣本欲行志于天下。而炫才恃氣者反失之。愬愬則積誠悟主。雖暴必回。豈惟免咥且可行志。九五。夬履貞厲。九五以剛中正履帝位。而下以兌說應之。是才既能爲勢又得爲。臣子復將順其所欲爲。凡事必行。无所疑礙。故其象爲夬決。其履雖使得正。亦危道也。甚矣履帝位而不疚之難也。象曰。夬履貞厲。位正當也。傷于所恃。象爲說者設法。故當學五爻爲乾。自上爲法。故又當從崇聖人憂盛危明之心至矣。上九。視履考祥。其旋元吉。吉事有祥。居履終而健行不息。回光反照。以考其祥。則祥不在天而在我。其旋者終始再審。元吉者自求多福。象曰。元吉在上。大有慶也。初心易勵。末念難持。元吉在上。則懔高懔劭。愈久愈精。豈特有慶而已。

䷊ 乾下坤上　泰。小往大來。吉亨。貞元會合。陽明之氣充滿世界。彼陰暗之小人。畏阻退避而居中用事者。皆剛健之君子。小自往。大自來。不必排擊。不必援引。吾道大暢。吉而且亨。彖曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道

長小人道消也。天地之交以氣上下之交以心陰陽者氣健順者德君子小人者類內外皆君心自爲之生氣流行而殺氣潛伏也剛毅爲主而柔懦不行也于君子信而任之小人放而遠之也內則道長外則道消總之時當泰通一有皆有聖人忻幸之極也。象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民。自有乾坤以來經歷六坎險阻倍嘗方底泰通之世正氣化蒸鬱之會也元后挾參贊之功將天地渾淪之道治歷明時畫野分州裁成以制其過道中有宜又爲之春耕秋斂高黍下稻輔相以補其不及皆所以左右生民此翊泰之大權也。初九拔茅茹以其彙征吉。三陽在下相連而進可以贊裁成輔相之治矣象曰拔茅征吉志在外也。君子之志在天下故吉否則槓黨何以上下交而志同。九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。九二以剛居柔在下之中主乎泰而得中道者也泰寧之世人情安肆法度縱弛應當振作釐革然驟振作則急遽釐革則擾須先有包荒之心從含弘中施剛果之用精密之思更无一事遺其外公忠之念更无一人係其內不遐遺朋亡非有馮河之勇者不能而馮河總以包荒用之始可與中以行願之君相勉耳。象曰包荒得尚于中行以光大也。包荒似優容太過乃得尚于中行心同天明无所不照量同天運无所不納光大故中其得尚不在包荒也。九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福。將過于中泰將極而否欲來此平陂往復之定數也孚之可恤者也聖人示之以艱貞內兢業外慎重人事直无可咎庶孚不必恤而福可常享天定勝人人定亦勝天也。象曰无往不復天地際也。天地交則下濟上行天地際則此亢彼戰挽回當速稍緩則无及也。六四翩翩不富以其鄰不戒以孚。已過乎中泰已極矣四與二陰翩然下復不待富厚而其類從之不待戒令而翕然共信蓋類易集若此君子豈得宴然而已乎。象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。向當小往厚實久失而其心則未嘗一日忘者時有可乘

中心共願。小人之伺君子恒密。可危也夫。六五、帝乙歸妹。以祉元吉。以陰居尊。爲泰之主。柔中虛己。下應九二。所謂上下交而其志同者。如帝乙始制下嫁之禮。陰必從陽。天下實受其福。象曰。以祉元吉。中以行願也。任賢保泰。君之願也。有以開之則不行。清心實欲。惟賢是從。輔相裁成。功歸社稷矣。上六、城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。泰極而否。不可力爭。自守雖貞。且不免于羞吝。象曰。城復于隍。其命亂也。命者禮樂征伐之謂。命亂故復否。內治何可緩也。

䷋ 坤下乾上　否之匪人。不利君子貞。大往小來。三綱湮。九法滅。无人道。所以不成其爲天地之道。象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。否泰反其類也。故其辭義與泰反。象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。收斂其德。不形于外。以避小人之難。人不得以祿位榮之。初六、拔茅茹以其彙。貞吉亨。聖人不忍正道之絕。故因初惡未形而開示之。果其幡然從正。自无禍患之臨。初亦何苦爲邪倡也。象曰。拔茅貞吉。志在君也。君權在上。專欲得君而用之。則不計其私。可以變爲君子矣。六二、包承。小人吉。大人否亨。陰柔而中正。不忍加害君子。而承順不違。吉道也。大人則當安守其否。然得道亨。豈可以彼包承于我。而自失其守哉。象曰。大人否亨。不亂羣也。言不亂于小人之羣。六三、包羞。以陰居陽。而不中正。小人志于傷害而未能也。故爲包羞之象。以其未發。故无凶咎之戒。象曰。包羞。位不當也。猶幸小人之短于才耳。實爲君子危之。

九四。有命无咎。疇離祉。天命既回。不可矯激以逞。九四以陽居陰。不極其剛。則善能調護人事。无躁急之咎矣。疇類三陽。皆獲其福。象曰。有命无咎。志行也。濟否之志可行。九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。陽剛中正。以居尊位。興衰起敝。犖然與天下更始。大人之事也。然必時懷兢惕。若禍亂之叵測。不拔之業。基于其亡一念中矣。象曰。大人之吉。位正當也。有拯世之權。又有正當之德。上九。傾否。先否後喜。以陽剛居否極。能傾時之否者也。先否後喜。有懼故小人尊爲君。君子恃爲命。上三爻皆盡人回天。天下所以有人道與。象曰。否終則傾。何可長也。迫之也。

三三 離下 乾上 同人于野亨。利涉大川。利君子貞。天下人无不同。從軀殼起見。則分爾我。于野者。曠野而無私也。大公之精神。何所不到。卽涉川且利。毫含其无所不利也。聖人又懼其同流合汙。必君子貞情。惟理勝勢。本性出。乃亨于野而得亨。彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人之道。遇剛則忤。卦體六二得同人之位。且有中德。應乎九五之乾。是大公无私。與天合德也。同人曰。同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。爾我之念。非大勇不能去。乾行則主之以无私之天德也。乾行卽健。卦德文明在內。大同之義。知之既眞。行之必確。六二不特能中且正。能正上應九五之中正。則五乾皆成二明。君子所以正也。通天下之志。乃爲大同。不然。則是私情之合而已。何以致亨而利涉哉。象曰。天與火同人。君子以類族辨物。天在上而火炎上。其性同也。尊卑上下。各分其類。而旌服色各嚴其辨。所以審異而致同也。初九。同人于門。无咎。同人之初。未有私主。以剛在下。上无係應。可以无咎。象曰。出

門同人、又誰咎也。毅然出門、乾行有志、又何咎哉。六二、同人于宗、吝。外應爲嫌、同體爲宗、從嫌正也、從宗不正也、二本應五、乃在初三之閒、近親未免有係、而不能上同乎五、所以可吝。象曰、同人于宗、吝道也。非君子正已之道。九三、伏戎于莽、升其高陵、三歲不興。剛而不中、上无正應、欲同于二、而非其正、懼九五之見攻、是以內藏窺伺之奸、外起憑陵之志、理勢俱屈、終不敢發也。象曰、伏戎于莽、敵剛也、三歲不興、安行也。五剛何可敵、究不能行其憤脅之憾也。九四、乘其墉、弗克攻、吉。剛不中正、又无應與、亦欲同于六二、而爲三所隔、故爲乘墉以攻之象、然以剛居柔、故有自反而不克攻之象、是能改過而得吉也。象曰、乘其墉、義弗克也、其吉、則困而反則也。既已乘墉、則非其力之不足也、特以義之弗克而不攻耳、能以義斷、困而反于法則、知幾改過、固得之矣。九五、同人、先號咷而後笑、大師克相遇。五剛中正、二以柔中正相應于下、同心者也、而爲三四所隔、鬱積之念、不能自吐、情莫眞于此矣、從睽得合、欣慰倍常、然六二柔弱、而三四剛強、故必用大師以勝之、始得相遇、中正固非乾行不可也、夫卦以相同爲義、而伏莽乘墉、勢五師克、至易至簡之中、輒藏艱深險絕之事、不學易者、眞不可以涉世。象曰、同人之先、以中直也、大師相遇、言相克也。人以爲五之同二在後、不知精神方肇之先、已有中直呼天籲地之誠、皆其中而不偏、直而不容遏者、大師相遇、二與五各克去其已私、聖人所以勸之斷也。上九、同人于郊、无悔。居外无應、物莫與同、无得无失、何悔之有。象曰、同人于郊、志未得也。時處其極、不能遂其大同之志、聖人爲逃世者下砭也。

三三　乾下
離上　大有、元亨。一人照臨萬邦、萬邦歸命一人、故名大有、所有既大、必令我之精神周遍燕徹、制作盡善之謂元、治化四達之謂亨、斯能乘龍御天、而長保隆平也。彖曰、大有、柔得尊位、大中

而上下應之曰大有。以卦體釋卦名義。六五柔順溫恭。居聖作物覩之位。有維皇建極之德。而上則天祐下則人助。此大一統世之也。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。以卦德卦體釋卦辭。夫大中之德。果何德哉。剛健在內。則廣運而不息。文明在外。則普照而无私。天之道不過張弛遞推。晦昭迭用。大君明斷交資。即可以先天弗違。後天奉若。應天時行。直操制作之原。是以有元亨之治也。象曰。火在天上大有。君子以遏惡揚善。順天休命。火在天上。所照者廣。爲大有之象。所有既大。无以治之。則蠹蠧萌于其閒矣。君子曰。天命之本。止有休嘉。其樂與人爲善之心。婉轉淋漓。惡者兆之而自絕。善者撥之而愈動。正以欽若天命。而力致保有之長策也。初九。无交害。匪咎。艱則无咎。太平之世。驕肆易生。害即伏焉。初九以陽居下。上无係應。而在事初。未涉乎害者也。縱欲敗度之咎何有。然初可長恃乎。欲易發而難制。必艱以處之。庶可終身无咎。象曰。大有初九。无交害也。惟初則无交害爾。隱見屢。禍亂无窮。非艱不可。九二。大車以載。有攸往。无咎。剛中在下。德應乎上。以大德而勝大任。馳驅皇路。不危不泥。何咎之有。伊尹任天下之重。此爻當之。象曰。大車以載。積中不敗也。豈至往而後考其成敗哉。具文武之全才。所以克壯厥猷也。九三。公用亨于天子。小人弗克。居下之上。公侯之象。剛而得正。上有六五之君。虛中下賢。故嘉謀嘉猷。入告爾后。此其精誠。諒必有憂盛危明者。若小人則專心媚悅。稱觴祝嵩而已。象曰。公用亨于天子。小人害也。小人豈惟弗克。必且擾豐亨豫大之說。以蠱惑君心矣。反證公亨之所全者大也。九四。匪其彭。无咎。彭。盛貌。六五柔中之君。九四以剛近之。有僭偪之嫌。然以其處柔也。不自居其功德之盛。小心翼翼。媚茲一人。何咎。象曰。匪其彭无咎。明辨哲也。卑之分。盈虛消息之理。人皆知之。但才望日隆。勳猷日著。不覺心滿而鞏旋昏。明辨哲者。當局不迷。離體故明。哲者火之微光。所以形不居其有之義。六五。厥孚交如。威如吉。大有之世。柔順而中。以處尊位。虛已以應九二之賢。而上下歸之。是

其孚信之交也。纖僞不參。而德威自著。威生于孚。遐惡揚善。斷然行之。大有元亨在是矣。象曰。厥孚交如。信以發志也。上交下下交上。各有志在。但交在臣則害。交在君則虞。有一人之信以發之。剛健文明。渾乎一致也。威如之吉。易而无備也。太柔則人將易之。上九。自天祐之。吉无不利。在卦之終。居无位之地。是大有之極而不居其有者也。而无畏備之心。處離之上。明之極也。惟至明所以不居其有。滿而不溢。動與天合。天其有不祐之乎。萬年不拔。百度俱舉。吉无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。至于上而猶然初艱之心。安得不祐。如是乃成其爲大有。故初上兩爻。皆明其爲大有甚哉。有大者不可以盈也。

䷎ 艮下 謙亨。君子有終。謙有而不居之義。卦德止乎內而順乎外。卦象山至高而地至卑。乃屈而止于其下。是坤上 蓋世之勳名。浮雲不繫也。美德人所同好。行无不得。始雖不居其有。終則不沒其有也。象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。謙之必亨。卽觀之天道地道。且有然者。天氣下降。與地交濟。而萬物化光。地居後代終。其氣上達。而人可知矣。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。謙无物不有。天則益謙。日月陰陽是也。地則流謙。山谷川澤是也。鬼神則福謙。福善禍淫是也。人則好謙。予奪進退是也。居尊者其德愈光。如登長山。企而益高。居卑者人亦莫能過。如行坤地。循而更遠。此君子所以有終也。象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。以卑繼高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜而平其施。蓋置其身于萬物之中。人已兩化。則君子之眞謙也。初六。謙謙君子。用涉大川。吉。以柔處下。其心純一。謙之至也。以此涉難。何往不濟。況平居乎。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。謙謙豈爲涉世計。全副精神。漸漬浸灌于謙卑之內也。六二。鳴謙。貞吉。柔順中正。以謙有聞。充諸內而見諸外。非有所矯飾而然者。故曰貞吉。象曰。鳴

謙貞吉。中心得也。心不實而周旋世故。則巧言令色足恭。无所不至。中心既得。據此眞誠發越足矣。不鳴乃鳴也。九三。勞謙。君子有終吉。卦惟一陽居下之上。剛而得正。上下所歸。有功勞而能謙。尤人所難。不矜則天下莫與爭功。不伐則天下莫與爭能也。象曰。勞謙君子。萬民服也。人原有好謙之公心。萬民之服。非服其勞也。服其謙也。六四。无不利。撝謙。居多懼之地。下乘功臣。上近柔主。非利也。幸六四柔而得正。上而能下。所以无不利焉。然必常有不自安之意。發撝于容貌辭氣之間。始爲處功臣之正道也。象曰。无不利撝謙。不違則也。尊賢尚功。法則本當如此。非銷疑化忌之故也。六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。以柔居尊。在上而能謙者也。敬天勤民。禮賢下士。臣民安有不效順者。故爲不富而能以其鄰之象。卽用侵伐戰勝攻取。且无不利矣。象曰。利用侵伐。征不服也。人不服以我不謙爾。以謙征之則征。上六。鳴謙。利用行師。征邑國。處謙之極。人之所與。猶有陵慢不恭者。必脩文告之辭以勸之。正合天下以成其謙也。象曰。鳴謙。卽與問罪之師于邑國之中。總之不害其爲謙也。是爲鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。君子之志。原合天下以成謙。有自外于教化者。心甚不安。故不得已而至于鳴也。由中達外。貫人肺腑。義旗所指。舉國肅清。何不可之有。戰征伐亦哀益之大者。是君子之有終也。

䷏ 坤下震上　豫。利建侯行師。豫。和樂也。人心和樂以應其上也。人心既得。何所爲而不成。卽建侯行師且无不利。侯以堅衆心之愛戴。師以洩人心之公憤。此人和所以爲定天下之本也。彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。卦體九四。以剛在上。上下應之。其志得行。宛然太和景象。且卦德又順以動。是動于一身者喜。怒哀樂。皆本之履中蹈和。動于天下者。禮樂刑政。皆出以大中至正。所以能得人心而成豫也。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。此順以動者。不獨感格人心。直可感格天地。與天合德。功用何其廣大。建侯行師。在人事固大。以天地觀之。又其小焉者矣。天地以順動。故日月不過。而四

時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。我之順動。果何以如天地哉。天地之動本順。故聖人以順而動。則刑清民服。與三光明六符正同一運旋。可見太和之精。三極共貫。豫之時義。豈不甚大。是難豫者刑。故抽言之。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。不鬱不奮。太和原在未出之先。王者功成作樂。以象雷聲之和。將吾心德功德。盡有以闡揚而光大之。極其所至。冬至薦上帝于圜丘。而配以考。形氣皆有所從始。而上下昭格于制作之原者也。

初六。鳴豫。凶。陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫而以自鳴。凶之道也。卦辭享秋薦上帝于明堂。而配以考。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。窮謂滿極敗名。喪節。所以至也。

六二。介于石。不終日。貞吉。豫雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得正。是上下皆溺于豫。而獨能自守。其介如石也。其德安靜而堅確。故思慮明審。不俟終日而見凡事之幾微也。

象曰。不終日貞吉。以中正也。以无欲之中而爲不移之正。所以超然宴樂之外也。

六三。盱豫悔。遲有悔。盱。上視也。陰不中正。而近于四。四爲卦主。六三依附權勢。以圖富貴。然其心必有不安者。聖人懼其託言事成无可如何也。因其悔而動之。事當速悔。悔之遲則必有悔矣。

象曰。盱豫有悔。位不當也。近四何傷。

由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。天下和平。皆由九四所致。豈不有大所得乎。然欲得天下之心。必先得賢才之心。開誠布公。集思廣益。則朋類合而從之矣。

象曰。由豫大有得。志大行也。合天下以爲豫。通體精神爲之一暢。故曰剛應而志行。

六五。貞疾。恆不死。當豫之時。以柔居尊。宴安所至。國脈沈危。如得貞固之疾者。幸先代遺澤未斬。尚可存活也。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。九四剛應志行。民已歸心。六五乘之。何能大振其威靈。所恃者祖宗流風餘韻而已。亦危矣哉。

上六。冥豫。成有渝。无咎。以陰柔居豫。極昏冥不返。然震體能動。幡

然變遷是能補過而无咎也。象曰。冥豫在上。何可長也。欲不可縱。樂不可極。冥豫而在上。其急改之勿忘。

☳☱ 震下兌上 隨。元亨利貞。无咎。此卦陽動陰說。是王者德足致人之隨。治化洋溢。其亨大矣。然必憑天理爲鼓舞。而不假私情之要結。利于大公无我之貞焉。若所隨不貞。則雖大亨而不免于有咎也。象曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。卦變自困。九來居初。自噬嗑。九來居五。自太濟。又兼此二變。是君有剛中之德。而沁入于下民之肺腑。卦德震動兌說。是凡所舉動。與天下譁乎欣洽而絕无拂戾。此所以致天下之隨也。大亨貞无咎。而天下隨時。天下有一定之時。時之所在。卽爲貞。所以必貞乃无咎者。通其變使民不倦。神而化之使民宜之也。隨時之義大矣哉。隨時非貞不可。必知幾能權者。乃可深造。故贊其大。象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。雷藏澤中。隨時休息。養來春發生之力。君子法之。用洗心藏密之功。寧神于定。戢志于恬。將惕厲精進。毫不輕洩。是靜以涵動。動根于靜。所以爲善體隨也。初九。官有渝。貞吉。出門交有功。卦以物隨爲義。爻以隨物爲義。初九以陽居下。爲震之主。人所視之以爲隨者也。故曰官。既有所隨。心體皆爲世變。豈可不愼。出門以交。不阿所好。卽所謂貞。庶可有功而吉也。象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。從正吉。不從正則不吉。戒辭也。僅保不失。何敢談功也。六二。係小子。失丈夫。初陽在下而近五陽。正應而遠二陰。柔不能固守。以須正應。故其象如此。凶吝可知。象曰。係小子。弗兼與也。豈不知卻止丈夫。係小子則縱欲從正而不可得。危哉。六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。丈夫謂九四。小子亦謂初也。三近四而失初。權勢可得。然非正應。不免有邪媚之嫌。故戒以利居貞。資其道德。不利其權勢可也。象曰。係丈夫。志舍下也。矢志舍初。豈有不貞之理。堅之也。九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。

以陽剛之才居上之下，與五同德，隨其所求，无有不獲，雖爲大臣之正道，而僭偪之嫌從中藏焉，不亦凶乎。常人處此危疑之地，樹立不定，不得不多設術數，或巧媚君心，或借援左右，表白心迹，以自明其无他，聖人概不之用，所用以自盡者，止有孚在道而已。本之以忠誠，動不爲物先，不刀非此心光明洞達，大有識見者不能也。體國之忠，知幾之哲，兩得之矣，又何咎。象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。不凶于事而凶于義，義之所在，君子正不必避也。有孚在道，不愧身名，光大國家，且得收思慕之益，天下歸功焉。九五：孚于嘉吉。五與二爲正應，二係小子，何仍稱之曰嘉？蓋六二德本中正，昵近其形迹，爾貧俗之累，賢臣不免，明主捐其形迹，釋其猜嫌，而一心相信，則嘉會成矣，其吉可知。象曰：孚于嘉吉，位正中也。取人以身，有五之陽剛中正，乃能信二之柔順中正。上六：拘係之，乃從維之，王用亨于西山。居隨之極，隨之固結而不可解者也，繇主之思持久愈堅，誠意可通于神明，況君臣一體哉。象曰：拘係之，上窮也。誠意固結之極也。

☶☴ 巽下艮上　蠱：元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。蠱壞極而有事也。上下不交，君臣忘緩，紀綱法度，溘焉大壞，聖人恐人當此退託而不前也，先言元亨以鼓其銳，仍要振起精神，不可絲毫苟安，若涉大川者然。先甲三日，辛也，後甲三日，丁也。前事過中而將壞，則可自新以爲後事之端，而不使至于大壞，後事方始而尚新，然更當致其丁寧之意，以監其前事之失，而不使至于速壞，此旋乾轉坤之大用也。象曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。卦體：艮剛居上，巽柔居下，卦變：自賁初上二下，自非五上上下，自既濟者兼之。亦剛上而柔下，是君日驕而臣日諂也。卦德：巽而止，是臣工无整頓之志，而大君无勵精之圖也，安得不積弊而至于蠱乎。蠱元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。治蠱至于元亨，則亂而復治之象也，往有事者，猛力向前，救焚拯溺，亂之終，治之始，天實爲之，特不

得不假手于人此蠱之所以不足憂也。象曰山下有風蠱君子以振民育德。風遇山止則木氣不宣暢而中敗蠱象也世風之壞由民民風之害由我鼓動萬民保攝德性治己治人之道也。初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉。蠱非一朝一夕之故必世而後見故諸爻皆以父母言之初六蠱未深而事易濟整頓前人之緒足稱有子考得克蓋其愆而无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也。象曰幹父之蠱意承考也。蠱雖考致而望幹之深心未嘗不切不承其事而承其意正所謂善繼人之志者巽風所到无微不達也。九二幹母之蠱不可貞。九二剛中上應六五子幹母蠱之象不可堅貞吉當巽以入之也蓋事庸主與英主不同英主喜於有爲一轉即往庸主畏事委曲周旋方克有濟直行己志反啓其畏難苟安之心詰奸治蠱之難也。象曰幹母之蠱得中道也。蠱以幹爲貞母蠱又以不可貞爲中得中正以成其幹也。九三幹父之蠱小有悔无大咎。過剛不中更張太驟不免形親之過故有小悔然幹所當幹巽體得正有何大咎。象曰幹父之蠱終无咎也。加一終字人臣爲國革弊當圖久遠不必計一時之悔也。六四裕父之蠱往見吝。以陰居陰不能有爲寬裕治蠱蠱且日深矣。象曰裕父之蠱往未得也。規避念切託言安分之爲得既往即當有事豈可未得也。六五幹父之蠱用譽。柔中居尊下應九二剛柔相濟臣主同心勵精剔弊以光大先王之令緒所謂中興聖主也善繼善述之名洋溢中外矣。象曰幹父用譽承以德也。蠱則何德可承蠲美前人拯振飭之迹而泯之也。上九不事王侯高尚其事。剛陽非遺世不事事之人居蠱終則時當无事在事外又无可當之事惟將幹蠱之精神常提无令委頓而已。象曰不事王侯志可則也。惟不受世累之人然後能濟世耕莘釣渭中未始无涉川幹蠱之作用也。

䷒ 兌下坤上 臨 元亨利貞至于八月有凶。臨非君子果陵逼乎小人二陽浸長正大之氣如日之出光燄逼人小人自无可抵敵者勢可大行然又必以理自恃而貞焉毋謂朝廷之上遂无奸邪自復卦一陽之月至遯卦二陰之月陰長陽遯數不爽。彖曰臨剛浸而長。以卦體釋卦名義二陽浸浸上長小人不覺退聽也。說而順剛中而應。卦德內說外順和平不流矯激舉動不逞意氣也卦體九二剛中六五應之天德自強而不過又復得君行志也所爲元亨在此所爲利貞亦在此。大亨以正天之道也。此大亨以正豈特君子臨小人之道哉天之道也陽氣盛隆肅殺自消不期然而然者正而已矣利貞之戒觀天益明。至于八月有凶消不久也。言雖天運之當然然君子宜知所戒。象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆。地臨于澤是上臨下臨民不可无教勞來匡直又從而振德與兌澤同其深也臨民不可无養容受而保愛直使之樂其樂而利其利與乾坤同其厚也小人潛化于其中矣。初九咸臨貞吉。卦惟二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故道可大行而吉。象曰咸臨貞吉志行正也。欲行正道于天下豈植黨求勝務洩不平哉。九二咸臨吉无不利。君子每患勢孤二與初共爲咸臨剛得中而勢上進故吉而无不利也。象曰咸臨吉无不利未順命也。大亨以正天之命也小人黨邪尚未順命君子不得不進而臨之豈恃勢哉。六三甘臨无攸利既憂之无咎。陰柔不中正而居下之上自憂不能見容故以甘說臨君子何利之有哉然卽此知所憂懼之心改行從善君子亦不追其既往而咎之矣。象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也。位不當是无德可憂知憂咎自不長何可不憂也。六四至臨无咎。處得其位下應初九不以勢分拘不以毀譽閒相臨之至如膠如漆得爲相用人之體何咎之有。象曰至臨无咎位當也。有柔正之德自與剛正之賢契之深而相臨獨至也。六五知臨大君之宜吉。君臨天下而自

任其知適爲不知六五以柔居中下應九二不自用而任人是明目達聰得大君之宜者教思容保之治成矣象曰大君之宜行中之謂也大君之宜何以惟賢是從我有中德任人正行我之中非懲苛察之過也上六敦臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚于臨化成久道正所謂容保民无疆者象曰敦臨之吉志在內也四海皆吾一體所以能敦也卦以陵逼小人爲義上三爻獨惓惓于知人安民之閒貞字精神乃盡

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若帝王有可以爲天下觀者曰觀此卦九五在上四陰仰之本體精微不得不達于政教其篤恭不顯之神眞如將祭而盥盥尚未薦此時胸中懍懍肅肅妄想雜慮絲毫難容爲觀者常存此想愈斂愈純愈收愈潔則孚信在中而顒然可仰矣彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名義一陰在上爲天下觀正是聖作物視順則不假作爲巽則不露形迹建中正之極巍然爲天下瞻仰眞一王之盛也而神已在此觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也惟其如此所以盥而不薦有孚顒若天下自不識不知順帝之則此篤恭而天下平也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣中正卽上之神化卽下之神而皆聖人之眞誠鼓盪以出天有神道四時各循其序聖與天契設爲政教天下若其化卒莫測其功觀道至此猗與盛矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教風行地上徧觸庶類先王設教豈得執一省方者以不敢暇逸之心爲不敢自用之法風奢教儉風儉教禮風淫教貞風僞教厚要使民歸中正而已初六童觀小人无咎君子吝卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔居下不能遠見在小人道遵道遵路何咎之有君子當此不能光昭聖化甚可羞也象曰初六童觀小人道也非君子所宜可知六二闚觀利女貞陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也象曰闚觀女貞亦可醜也在丈夫則爲醜也愧之也六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上進而觀光上國本欲贊襄聖明以圖不朽自反生平才德不足大展則亦退而進德脩業而已不敢苟且以赴功名之會也　象曰觀我生進退未失道也　進固行道退亦脩道何至進退兩失

其據六四觀國之光利用賓于王五以中正觀天下禮樂制作燦然輝煌六四最近于五故得盡炙其光華此眞豪傑奮

庶唐之奇謨平疏逖之臣利用朝覲草莽之臣利用仕進作賓王家同慶觀光之會可也　象曰觀國之光尚賓也四之觀光正爲大觀之主賓與之典獨隆爾　九五觀我生君子无咎陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也反躬自照我生果无負建中表正之皇極斯足當天下之瞻

而无愧矣象曰觀我生觀民也王者合天下爲一身故當觀民德之善否以自省察也　上九觀其生君子无咎以陽剛居尊位之上是以師道表率天下者果道業尊嚴則无咎

其生志未平也雖不得位而垂教之心无已未可忘戒懼也

䷔震下離上噬嗑亨利用獄此卦上下兩陽而中虛九四一陽間于其中必齧之而後合有間故不通齧之而合則亨通矣如舜遭四凶周公遇三叔孔子值少正卯事當極至道德仁義之化俱有所不及用此聖人之大不得已也

象曰頤中有物曰噬嗑頤中有物不得不噬頑梗阻我教化不得不去也　噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也噬嗑何以得亨卦體三剛三柔是執法之義矜恤之仁俱備也卦德動而明是問刑擬罪之時折之敏擬之決不爲威屈利誘復折之精擬之當无失輕失重之病也卦象震雷離電是行罰致責之時動无滯行如雷奮而合電確當无枉如電照而合雷造化震耀之章直在金科玉律中也卦變本益六四之柔上行至五而得其中是天子以好生爲德平反合法得行其治獄之志也雖未得遊渾渾噩噩之盛清問肅而天下稱平利用獄也　象曰雷電噬嗑先王以

明罰勑法。雷電未必擊而人警于是乎有先閉而防之法焉。初九。屨校滅趾。无咎。初上无位。爲受刑之象。中四爻爲用刑之象。初在卦始。罪薄過小。又在卦下。故爲屨校滅趾之象。止惡于初。故得无咎。象曰。屨校滅趾。不行也。小懲大誡。不進于惡也。六二。噬膚滅鼻。无咎。德本中正。公則生明。治獄固如噬膚之易矣。然彼既剛暴。非嚴刑峻罰。不足以服其心。故必用滅鼻之刑。以處之。乃得无咎。寬大之名。不可博也。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。大奸必用上刑。豈德之不足哉。六三。噬臘肉。遇毒。小吝。无咎。臘肉。謂獸臘全體骨而爲之者。陰柔不中正。治人而人不服。噬腊遇毒。誠可小吝。然終可去奸而无咎也。象曰。遇毒。位不當也。非人果難服。德不足取信于人也。九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。以一卦言之。則爲閉以六爻言之。則爲大司寇掌邦刑者。以剛居柔。有果斷之才。而不傷刻覈。即難治之獄。亦自輸情服罪。而堅直之理可得矣。然死者不可復生。斷者不可復續。必內則其難其慎。外則无黨无偏。庶天下无冤民爾。象曰。利艱貞吉。未光也。民命重情。稍有偏私慢易之心。則未光明也。何可不以艱貞爲戒。六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。乾肉。難于膚而易于腊。肺金亦訟獄所入之鈞金也。六五柔順而中。以居尊位。用刑于人。人无不服。中堅之理可得。然獄成獻天子之廷。再无更生之望。必持之以貞。而其心猶不敢忽。常若有未悉之隱。乃得无咎也。人臣勢屈。詘法易。執法難。故雖艱而利用貞。人主勢尊。行法易。欽法難。故雖貞而利用厲。象曰。貞厲无咎。得當也。柔中之主。必兼貞厲。治獄乃得其當。信乎治獄之難也。上九。何校滅耳。凶。過極之陽。在卦之象。惡極罪大。凶之道也。象曰。何校滅耳。聰不明也。自恃其聰。而不明泰公守法之義。大奸大惡之本也。

離下
艮上 賁。亨。小利有攸往。混沌初闢。渾是太樸。時移勢變。不得不日趨于文明。聖人蓋其有滅質之患也。謂質爲主。猶亨文爲主則小利爾。彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分

剛上而文柔故小利有攸往天文也。卦變自損柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟柔自上來而文五剛自五上而文上柔來文剛是質爲主而文輔之故亨分剛上而文柔是文爲主而質輔之故小利有攸往卽此剛柔交錯上天之文運昭焉文明以止人文也。卦德文明以止彬彬煌煌之中有太羹玄酒之意性止于命情止于節非卽人文之自然而然者乎觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下。聖人主張世界仰觀天文細察其變因時而施補救之大用質極則濟以文文極則救以質使天下範圍于文明以正之內則人莫非天柔莫非剛矣

象曰山下有火賁君子以明庶政。火在下而上照雖不及遠庶類光昭賁象也明庶政事之小者折獄事之大者一則法火之明察一則法山之鎭重無敢折獄

初九賁其趾舍車而徒。剛德明體豈不能黼黻皇猷時不在我自賁于下爲舍非道之車而安于徒步之象

象曰舍車而徒義弗乘也。君子之取舍決于義而已義之所在賁莫尚焉

六二賁其須。二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附之而動有賁其須之象

象曰賁其須與上興也。二主文剛三主文柔附上而興柔爲剛用矣

九三賁如濡如永貞吉。一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故有永貞之戒

象曰永貞之吉終莫之陵也。陵生于狎永貞則正大之氣實示人以莫可陵徹終不動乃眞剛正也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。四與初爲賁皆以實心相賁初曰賁趾四曰皤如初曰舍車四曰白馬同一白賁之風焉而尤如近三九三剛正非爲寇者乃求婚媾然究不易其求初之切也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也。所當之位雖可疑守正而不與有何他患哉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉。六五柔中爲賁之主敦本尙實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象人而如此雖可羞吝禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也。六五有化成天下之

禮已先敦固江河豈至日下哉上九白賁无咎賁極反本復于无色善補過矣象曰白賁无咎上得志也雖當紛華靡麗終有厭薄之心其快在志其本在艮也

䷖ 坤下艮上剝不利有攸往五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛陽衰小人壯而君子病不可以有所往也彖曰剝剝也柔變剛也陰之去陽蓼蓼浸漁使之日消而不自知也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也卦體既爲小人之長卦德幸有君子之順惟順乃止剛直不敢顯也有息必有消有盈必有虛人可違天乎象曰山附于地剝上以厚下安宅山託于地君託于民厚下乃可安宅剝下正所以自剝也初六剝牀以足蔑貞凶剝自下起其勢必至蔑貞然小人何利爲此象曰剝牀以足以滅下也蔑猶藐視滅則浸沒消剛之禍甚不可測君子戒之六二剝牀以辨蔑貞凶辨牀幹也進而上矣象曰剝牀以辨未有與也黨與猶未大盛去之何可不速哉六三剝之无咎衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也象曰剝之无咎失上下也勸其斷也上下謂四陰六四剝牀以膚凶陰禍切身君子危矣小人獨无血戰乎象曰剝牀以膚切近災也言君子之不知止也六五貫魚以宮人寵无不利魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其類受制于陽則无不利也象曰以宮人寵終无尤也破小人之疑情揭君子之宏量所以深誘之也上九碩果不食君子得輿小人剝廬一陽在上剝未盡而能復生太平從此開善類從此培是艮之成終成始不已之果也君子必爲衆陰所載小人逞忿不已則自取敗亡爾象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也天下最公正者民當剝運而愛戴愈殷故

時可以徵上天之幸而權不能奪匪民之志。迨至終不可用。聖人之爲君子至矣。

䷗ 震下坤上　復亨出入无疾朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。天道不可一日无陽。復者。還其所自有也。陽復則必亨。己之出入既得无疾朋類之來。亦得无咎。卽反復天道。自姤卦一陰初生。至此七日一陽來復。理勢自然。從此修舉舊章。致天下泰寧之盛。皆君子所應往者。幸之也。彖曰。復亨。剛反。反者。振舊回來。略无凝滯。初本陽剛。從此而往。卽從此而還。願安有不亨者乎。動而以順行。是以出入无疾朋來无咎。剛反卽動。然元氣初回。稍忿激則一洩无餘。卦德動而行之以順。微婉以固前日之生機。復和平以養方來之全力。聖學德業愈潛愈確。所以无咎无疾也。反復其道。七日來復。天行也。況天運所在。消可息。虛可盈。天與人協。非人敢悖天也。利有攸往。剛長也。有生則必有長。爲臨爲泰。以至爲乾。作用無窮已哉。復其見天地之心乎。天地之心。生生不息。本歷四時而不換。但當冰堅龍戰。生意全藉至一陽初動。默養元氣。果无休歇。復之在人。則靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。天地人心原同一體。人心見則天地之心見。此順行之所以精。而剛反之所以大與。象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。雷在地中。寂然无聲。乃眞陽氣之復。先王閉關休息。安靜以養微陽。商旅至賤。不行者无所求也。則商旅以上可知。后至貴。不省方者。无所見也。則后以下又可知。蓋動者天地生成之心。而靜者聖人裁成之道。政事云爲。凡可以扶陽抑陰而參贊化育者。必无所不至矣。初九。不遠復。无祇悔。元吉。一陽復生于下。復之主也。又居事初。失之未遠。能復于善。不祇于悔。大善而吉之道也。象曰。不遠之復。以脩身也。秉天地之心以爲身。一陽爲主。形色皆天矣。六二。休復吉。凡由剝入復者。省察克治。功力艱難。六二柔順中正。近于初九。親賢樂善。以成其復。復之休美。吉之道也。象曰。休

復之吉以下仁也二豈惟因人以成事哉初爲克己復禮之仁吾能下之勝心客氣融化磨礱實有深心以處此也六三頻復厲无咎中不正又處動極屢失屢復之象屢失故危復則无咎也象曰頻復之厲義无咎也知其厲而振奮之者義也一復永復何咎之有六四中行獨復處羣陰之中而獨與初應是宗天下之大本以爲行者憬然獨覺誰得而汚染之象曰中行獨復以從道也二與初近洞見本原故曰仁四與初應恪遵軌範故曰道六五敦復无悔性體所結厚重有力五以中順居尊不加雕琢至誠无息此足當之矣象曰敦復无悔中以自考也考成也得天地之中以生還所自有正所謂復以自考者上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征以陰柔居復終故將終迷不復之象而極言之象曰迷復之凶反君道也心天君也求復而失其君故愈求而愈遠也

䷘震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄者實理自然之謂此卦乾剛震動動以天不動以人誠極必通聖人又恐其流于硜硜信果也貞則經權常變各得其正若有匪正即信亦理中之障豈能通行无礙哉彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉卦變自訟九自二來而居初是天德之剛乘賦而爲我身之主卦德動而健舊發有爲不撓于物欲卦體九五剛中而應六二實意交孚不隔于形骸處已接人總憑此天德命固如斯則個通者知命存養者立命精一者受命亨貞並運上下交協至誠之所以不可及也不然執定无妄不達於人不祐于天既已匪貞焉能大亨也象曰天下雷行物與无妄先王以

茂對時育萬物。天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之以无妄也。先王法此。篤實感發。對越上帝。養育人民。物各得所。因其所性而不爲私焉。初九。无妄往吉。以剛在內。誠之主也。震陽初動。動與天合。其吉可知。象曰。无妄之往。得志也。本天命之初體以動。曰得其所之之正也。六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。柔順中正。因時順理。其爲學也。无所爲于前。无所藁于後。不圖穫。若並不耕。不圖畬。若並不菑。得失兩忘。日用通融。攸往其必往者。首造其事。卽屬妄端。有貨不利矣。象曰。不耕穫。未富也。富如非富。天下之富。言非計其利而爲之也。六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。聖人恐人執定无妄往吉之說。梢遭拂戾。便生怨尤。特發此爻。以盡其義。六三本无妄者。而處不得正。故无故而有災也。象曰。行人得牛。邑人災也。事有出于意外者。君子亦自信而已。九四。可貞。无咎。貞卽无妄利貞之貞。誠之存而不變者是也。陽剛乾體。下无應與。可固守而无咎。象曰。可貞无咎。固有之也。有猶守也。入世而不洩天德之渾淪。幹事之精神在是焉。九五。无妄之疾。勿藥有喜。陽剛中正。以居尊位。而下應亦中正。无妄之至也。內治舉而奸宄竊發。靜以鎭之。无所庸其攻擊也。象曰。无妄之藥。不可試也。既无妄而復藥之。則反爲妄而生疾矣。爲生事者戒也。上九。无妄行有眚。无攸利。上非有妄。但處窮極之地。執固不通。匪正有眚。此爻當之。象曰。无妄之行。窮之災也。欲往何之。

䷙ 乾下艮上　大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。天下惟陽爲大。亦惟陽爲能畜。此卦以艮畜乾。學問道德。充積于內。然必不雜異端。不流伯術。挾此舟楫霖雨之才。大行其道于天下。至于大節猝臨。洶湧澒洊。吾有決大疑定大難之經濟。方爲體用合一之學爾。彖曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。以卦德釋卦名義。聖賢學問。先以剛健爲主。纖私不容。其用功也不敢暇逸。敦篤懇至。直將天下正道。力爲體驗。力爲躬行。天

機活潑鼓舞。閎然中若有精光閃爍。不可掩遏者。內外夾持。日新月異。此其所以爲大畜與。剛上而尙賢。能止健。大正也。卦變自需。九自五而上。卦體六五。尊而尙之。卦德又能止健。是剛正之德。毅然不屈。而折節賢豪。止遏乎險健之奸。君臣道合。舉措公明。皆吾蘊蓄中所應有。大則必正。所以利貞也。不家食吉。養賢也。惟尙賢則養賢。値此際而家食。坐觀必學不足經邦者爾。利涉大川。應乎天也。利涉大川。豈尋常之事義理精通。凡百通變。動與天齊。非應天時行者不能。然豈予剛健本體。另有所加也哉。象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。天爲積氣。虛空中莫非氣。謂天在山中可也。前言往行。皆德所散見。多識而畜之。卽聞見卽德性。廣儲非盜。竝納无礙。化實爲虛。心可涵天也。初九。有厲利已。大畜本明體適用之學。然有意于用。或昧其幾。故借畜止之義以明之。初爻下一厲字。何其懍懍也。象曰。有厲利已。不犯災也。世間災禍。每伺我于進退之交。初惟剛正。故能不犯也。九二。輿說輹。剛而得中。心无繫累。時止而止。若輿之自說其輹者。可謂知幾之士矣。象曰。輿說輹。中无尤也。說輹非關涉世之巧。无尤而本于中。中則不躁。而有相時觀變之哲也。九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。乾爲良馬。三陽共進。竝駕齊驅。然憂其過剛銳進也。內必艱外必貞。而又日日閑習乎輿衛。輿者力足以任重。衛者才足以應變。初卽乾之潛。二卽乾之含。三卽乾之惕也。象曰。利有攸往。上合志也。陽剛濟世之心既同。故更相汲引而往无不利也。六四。童牛之牿。元吉。上三爻重所學。故當畜極而後通。下三爻重所發。故當舉天下而畜之也。六四以禮坊民。禁于未發。如施橫木于牛角。止之于未角之時。爲力則易。大善之吉也。象曰。六四元吉。有喜也。銷天下之惡而不煩刑誅。此心爲之一快。六五。豶豕之牙吉。居尊位而畜天下之惡。密法嚴刑。未必可勝。六五柔中。操得其要。相機會而制之。若豕牙難制。猶其勢而牙之。剛躁自止。衣食足而民不偷。男女足而民不亂。順其情。弭其源也。象曰。六五之吉。有慶也。

論其畜四不若五之易。論其功四不若五之廣。有尊位則慶及天下也。上九何天之衢亨。畜極而通。豁達无礙。何者。驚喜之辭。象曰何天之衢。道大行也。藏于心謂之德。顯于政謂之道。業極應天。大畜之能事畢矣。

䷚ 震下艮上　頤。貞吉。觀頤。自求口實。此卦上下二陽。內含四陰。外實內虛。上止下動。爲頤之象。養之義也。貞吉者。必得正始吉。觀頤者。精一之功。理欲關頭。止爭一介。省察之力。无念少寬。而皆由養身始。嘻蹴不受。則德日進于清明矣。象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。飲食豈小道哉。養正則吉。不正則凶也。觀其正。在觀其所養何如。觀所養在觀其自養何如。就嗜欲以證義理。卽人心以辨道心。而貞吉可知矣。觀之得力在艮。艮止能明外內兩觀。自求乃眞正字乃盡。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。天地失其正。則陰陽謬戾。而物不遂生。聖人失其正。則賢才退位。而民不被澤。此頤之時所以爲大。而養之不可不正也。象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。山下有雷。震動發生。養道也。言語從頤出。飲食從頤入。皆當可而得其正。養天下必自此始。初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。陽剛在下。道足自腴。乃上應六四之陰。而動于欲。聖人設爲四語。初之辭以鄙之。舍良貴而垂涎勳名。士林何可有此。象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。人之貴乎剛者。爲其能立而不屈于欲也。貴乎明者。爲其能照而不失于正也。既惑所欲。而失其正。雖有剛健明智之才。无所用之。惜之之辭。亦激之之辭。六二。顚頤。拂經于丘頤。征凶。丈夫无貪身之策。妄思求人。又无平昔之驩。相知之素。无論在上在下。均所不可。求養于初。則顚倒而違于常理。求養于上。必且斥逐而有凶矣。象曰。六二征凶。行失類也。養道以靜爲吉。行則全无把持。廉隅盡喪。所以失類而凶也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。陰柔不中正。以處動極。恣情滅性。雖正亦凶。象曰。十年勿用。道大悖也。所謂以嗜欲殺身。以貨利殺子孫者。六四。顚頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。居上而求初。迹亦似顚。然柔正而又得正應。志原在于養天下。分司之功。皆總理之功也。虎視眈眈者下而專。其欲逐逐者求而繼。誠切懇至如此。豈下士之虛名哉。象曰。顚頤之吉。上施光也。五有篤實輝光。四求賢以養民。皆天子之功也。六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。人君以養天下爲經。六五陰柔不正。居尊位而不能養人。反賴上九之養。似乎拂矣。然養賢及民。拂反爲貞。居之則吉。若挾自用之聰而不居。是涉大川也。不可也。象曰。居貞之吉。順以從上也。貞惟在順從上九之賢。是以謂之居也。上九。由頤。厲吉。利涉大川。六五賴上九之養以養人。是物由上九以養也。位高任重。不厲何吉。必竭陽剛之才力。濟天下之艱危。乃足稱委遇而爲賢也。象曰。由頤厲吉。大有慶也。慶從厲出。兢業中之經綸也。大臣一心。天下所託命。五不可涉川。而上獨利涉者。君不可喜功。臣不可避事也。

䷛ 巽下兌上 大過。棟橈。利有攸往。亨。此卦四陽盛長。居中用事。時勢非常。正可以見掀天揭地之業者。若才力不足。則有棟撓之象。善用其剛。則利有攸往。而得亨。此持危定傾之長策也。彖曰。大過。大者過也。以卦體釋卦名義。作事固貴英明。而柔順亦不可少。今皆果敢之人。相聚共事。操持太嚴。議論太高。刻覈太至。是大者過也。棟橈。本末弱也。卦體初上皆陰。是不能振作于始。又不能發奮于終也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。當過極難處之中。猶有可以斡旋者。卦體剛過。易流偏拗。而二五得中。意氣化于德性也。卦德巽而說行。沈潛內運。和順外宜。則靜无不察之變。動无不投之機。乃亨者。難之之辭。大過之時

大矣哉。大過之時。非有大過人之材者。不能濟也。故歎其大。象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。澤以生木。澤過則反滅木。然植根果固。則終不能搖。君子通體陽明。見理眞確。任其利害遞來。是非交起。毫不爲動。而生平學力。識力。反借此磨練。何懼何悶之有。此所以大過乎人與。初六。藉用白茅。无咎。時當大過。士君子方以慷慨激烈相高。初以陰柔居巽下。過于畏懼而无咎者也。象曰。藉用白茅。柔在下也。柔則安靜。在巽下則沈潛。故爲棟雖橈。爲害則无咎。顧用之何如爾。九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。陽過之始。英氣方多。幸比初陰。則能補偏救過。楊枯矣而生稊。夫老矣而得女妻。蓋陽氣復于下。則生機不息。陰氣滋于內。則生意不窮。天下事尙可爲也。象曰。老夫女妻。過以相與也。二與初原非正偶。時方需才。不得不慶其剛柔相濟也。九三。棟橈。凶。三四居卦之中。有棟之象。九三以剛居剛。過甚則折。與太柔則廢者正等。何凶如之。象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。无本不立。无輔不成。剛愎不受人輔。誰其輔之也。九四。棟隆吉。有它吝。以陽居陰。過而不過。文武並用。屹然朝廷柱石。然下應初六。以柔濟之。則過于柔矣。故又戒以有它則吝也。象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。棟隆起則吉。不橈曲以就下也。謂不下繫于初也。九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。陽過極而比過極之陰。以太柔无能之臣。輔剛暴自用之主。所謂欲振天下之神氣。而竇索天下之元氣者也。无咎无譽。言事莫克濟也。象曰。枯陽生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。枯楊而又生華。是速之也。老婦士夫。豈能成生育之功哉。上六。過涉滅頂。凶。无咎。處過極之地。才弱不足以濟。殺身成仁。于義何咎焉。象曰。過涉之凶。不可咎也。五實佐之以涉川。雖過而不嫌于過。聖人蓋以維過之責望天下也。

䷜ 坎下坎上　習坎。有孚維心亨。行有尙。坎爲陷。人情易想脫離。習之云者。若出于日用常行者也。其法在有孚。如鳥子卵。全身脈絡。悉傾注于其中。心體光瑩。何事不通。往而行險。且有可尙之功焉。象曰。習坎。重險也。險而曰重。遠近无可避之地。智愚无自脫之人。而後天下之眞豪傑出焉。所以必習坎而後可。水流而不盈。行險而不失其信。辭何云有孚。觀之水可知矣。流行動盪。足此通彼。不至放溢。水之信也。縱至越隘窒淘泥沙。而不盈之體。終古如是。人心之信。亦猶是焉。維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。二五剛而在中。一眞爲主。利害變故。不能摧也。惟剛中而心亨。自能靜觀時變。出險成功。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。究而極之。險以之爲害不可有。以之防害不可无。天有无形之險。地有有形之險。王公法无形之險。制之以紀綱法度。法有形之險。制之以城郭溝池。所以守國。卽所以安民。三才一體。何能不習。何可不習。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。水之流也。習而不已。以成大川。人之學也。習而不已。以成大賢。日新又新。常德行也。勢來匡直。習教事也。初六。習坎。入于坎窞。凶。以陰柔居重險之下。其陷益深也。象曰。習坎入坎。失道凶也。剛中者。處險之道。失道則凶。可諉諸天乎哉。九二。坎有險。求小得。處重險之中。未能自出。故爲有險之象。然剛而得中。因勢利導。善用其斡旋。可以求小得也。象曰。求小得。未出中也。雖有剛中之才。而尙在險中。抑何敢奢望大得哉。六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。以陰柔不中正。而履重險之間。來往皆險。前險而後枕。其陷益深。不可用也。枕倚著未安之意。象曰。來之坎坎。終无功也。命世之才且難之。況六三。六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。此大臣處險難之法也。四五有君臣之分。而時當險難。君之倚信。倍于平常。四何必尙儀文。拘格套。但益以誠心。因明自結牖。非所由之正。而室之所以受明乎。

也。始離險阻。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。四何敢樸略至此。蓋濟險莫重于剛。而亦莫切于剛。剛中之主篤于下求。柔有不得不獻之以誠者。行險不失其信也。

九五。坎不盈。祇既平。終得无咎。

九五雖在坎中。然以陽剛中正。居尊位。才勢有爲。時亦將出。不盈則平有日矣。何咎之有。

象曰。坎不盈。中未大也。有中德而未敢自大。是自強不息之乾體。當險難而愈明。險其有不平乎。二求小五未大。皆以中勝。豕之孚亨。已在上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。以陰柔居險極。陷不復出矣。

象曰。上六失道。凶三歲也。作事謀始。道在防險。明哲保身。道在離險。義命自安。道在處陽。得道則終身盛勢之君子。失道則終身蕪溺之小人。

☲☲ 離下離上 離。利貞。亨。畜牝牛吉。離。麗也。萬物莫不皆有所麗。在人則爲所親附之人。所由之道。所主之事。皆其所麗也。貞正則可以亨通。而涵養沖和。又所以成其貞。明不貞者逆億開之。順不畜者決躁乘之。故既言貞。而必畜牝牛爲吉也。

象曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。附麗之義所關甚大。天統元氣。日月麗之。地統元形。百穀草木麗之。人君本明而又明之德。旁燭无疆。而復苛察柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。君既以重明作于上。臣可不以中正佐于下乎。卦體六二之事君也。徽柔懿恭。不事乃能正百官。正萬民。成文明之治于天下。

且戡之以中正。不流于卑諂。故必畜牝牛。

象曰。明兩作。離。大人以繼明照于四方。天下无兩明。兩作者。循環不已之義。大人明明德于天下。民情物理。並照无私。湯之始誥之貞。天下凡有所照。皆可以類推矣。

初九。履錯然。敬之无咎。以剛居下而處明體。志欲上進。紛錯不寧。咎從生焉。然既具剛明之才。知其義而詳審之。則敬慎不敗也。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。事不可避。咎則

可避故避咎正六二黃離元吉黃中色柔麗乎中而得其正成君之德不見其功盡己之職不露其迹不徒曰吉而曰元吉者君明臣良渾无節義事功之可著也象曰黃離元吉得中道也所以善其動正離于中明而有本元吉固不于麗君求之也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶火得所麗則傳人得所麗則濟初與二五與上皆陰陽之相資者三四之无所附而遇其窮也命也九三處前明將盡之時不安常以自樂則不能自處而凶矣象曰日昃之離何可久也聖人言人不言天曰何可久咎其幹旋之不早哉九四突如其來如焚如死如棄如後明將繼而九四以剛迫之神惡衆棄天下所不容也六五出涕沱若戚嗟若吉居尊位而守中有文明之德然附麗太用則竭所必然者象曰突如其來如无所容也上陵其君不順所承人之剛彊之間其勢甚危惟其明也故能畏懼深切至于出涕而繼以戚嗟若自恃其重明與所麗之中正豈能保其吉哉象曰六五之吉離王公也麗王公之位自當憂王公之憂故憂所以啓聖也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎剛明及遠威震而刑不濫六五用之以出征有嘉美之功焉威震故殲厥渠魁不濫故脅從罔治也象曰王用出征以正邦也重明麗正之世小醜豈容竊發有此征而離之利貞方宏是以爲王者之兵

易經通注卷二

奉敕撰定

下經

艮下兌上 咸亨利貞取女吉。咸者無心之感。兩情訢合本體毫无間隔。故曰亨。然必直從天命人心發出我感而不存感之之念。人應而不存應之之念。如取女之貞則相與有成長保其亨矣。彖曰咸感也。有感斯有應有應復爲感天道人事未有不交感者也。柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也。何以亨利貞取女吉卦體兌柔在上艮剛在下正所謂天氣下降地氣上騰柔感則剛應剛感則柔應和合大同不相拂戾此造化所感之正也卦德正則求者專一而不他說則應者順從而不逆比人已所感之正也卦象以艮男而下少女男先于女既不越分以少配少又不失時此男女所感之正也精神至此豈不流洽然道固如是是以亨必利貞如取女則吉也。天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣。極言感通之理天地之感普萬物而无心聖人之感順人心而无爲皆本于正可見一正則无不正觀人心所感而天地位萬物育之氣象已昭然于致中致和之間寂然不動性也感而遂通情也。象曰山上有澤咸君子以虛受人。山性虛故澤上通以人受人以虛受虛而已。初六咸其拇。拇腓股等皆人身之情所注此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動況在艮初尤所當止應四則不免先動其心根基不定不可以爲學。

咸其拇。志在外也。志者心之動。果能在內。即情事紛糾何害。在外則大者不立。小斯奪之矣。

六二。咸其腓。凶。居吉。全體寂然謂之止。一體卓然謂之居。六二陰柔不能固守。故欲行則先自動。然有中正之德。故以居字咸之。此虛事各有宜。順其自然可也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。止極不中。則偏而爲執。所謂從風而靡。與受人之本也。

象曰。雖凶居吉。順不害也。豈教人以枯寂之守哉。天下普徧仰。而執定隨人爲感之正道者。可羞孰甚。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。初二陰躁。其動也宜。九三陽剛堅毅之才。而亦不知處何哉。吾知其志在隨人也。下柔本屬乾剛之正。執定如此。舉一害而舉人惜之。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。九四居股之上。脢之下。又當三陽之中。心之象。咸之主也。心之感物。當正而固。靜以主動。動不離靜。正所謂感人心而天下和平者。四乃以陽居陰。爲失其正而不能固。故咸以貞。則物无不通而繫累之。悔亡矣。憧憧往來。不能正固。朋類從之。豈能及遠哉。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。感害言不正而感。則有害也。虛生明。故光。不能容。故大。既以未感害危之。又以未光大深之。所以處艮兌之朋者盡矣。

九五。咸其脢。无悔。在心上而相背。執定无心之感。竟落禪寂之學。悔則无矣。其如感通之正何哉。艮體爲止。止宜居二。失之兌體爲說。說宜感五。失之。

象曰。咸其脢。志未也。志在耽害。失心之本。

上六。咸其輔頰舌。輔頰舌。皆所以言者。上六陰柔居說之終。處咸之極。感人以言。而无其實。故其象如此。凶吝可知。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。馳騁飾辨。去貞遠矣。

三三　巽下　恆上　恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。天下惟常者爲可久。卽天賦我之恆心恆性。必貫之以至誠无息之學。自能豁然通達。而无二三之咎。然有執中无權之輩。曷嘗不自以爲恆。但其初擇之不精。仁非其仁。義非其

義故聖人教之以貞大中至正乃成其爲恆而作用純粹乎有餘裕也。

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆。卦體震剛在上有常尊巽柔在下有常卑天地君臣之大分也卦象雷因風而益烈風因雷而益迅不相悖而相與是爲恆運卦德動而不過于動无所忘亦无所助順其所自然而行其所當然德之所以固也陰陽相應則陽得陰助陰得陽輔是又情之可常久者故名恆。

恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也。恆固能亨且无咎矣然必利于正乃爲久于其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣。

利有攸往終則有始也。久于其道終也利其攸往始也學術滿盈之後經濟有勢不可遏者也。

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣。即恆久之道而極言之終始相生者莫如日月惟得天之正故不常亦常終始相生者又莫如四時惟有正以握變化之樞故常成其爲常況聖人固久于其道者哉未始不經權迭用而淵然默運天下已化其心成其俗天地萬物之情又何在能外此貞者此恆道所爲大也。

象曰雷風恆君子以立不易方。天下至震動者莫如雷風凡人易至倉皇失措而君子以爲此恆也生平確有把持自不因驚頓變至變不變其學乃眞。

初六浚恆貞凶无攸利。恆固貴貞然天下有理本正而勢不可通者初六以陰居下爲巽之主用功淪于穿鑿則雖貞亦凶而无所利也。

象曰浚恆之凶始求深也。深造以道欲其自得始求而過于深是立志太銳取效太急必有欲速助長之病矣。

九二悔亡。以陽居陰本當有悔能變化氣質則善反以爲功也。

象曰九二悔亡能久中也。未發之中即爲恆性而恆性之明不可息非有大學者不能。

九三不恆其德或承之羞貞吝。德本己所自有而過剛不中當風雷之變不能自守或者不知其何人之辭言人皆得奉而進之不知其羞所自來也貞吝者正而不恆爲可羞吝。

象曰不恆

其德。无所容也。公是公非在人。十目十手在獨。无可逃于天地之間也。九四。田无禽。三當恆而不恆。四不當恆而恆。以陽居陰。遊神于无何有之鄉。內不足以成己。外不足以成物。象曰。久非其位。安得禽也。位卽所當止之正道。以有用之心用之无用之地。大可惜也。六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。六五固有德者。但以陰居陽。處位不當。當有陶鑄之學。以變化其氣質。執此爲貞。守之不變。如婦人順德爲終身者。豈丈夫所宜哉。久道化成。非精義入神。安足語此。象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。執一无權。故不能主張在我。上六。振恆。凶。居恆之極。處震之終。恆吉則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恆之象。譏天下蒼生索國家元氣。必此人也。象曰。振恆在上。大无功也。其進銳者其退速。何功之有。

䷠ 艮下乾上　遯。亨。小利貞。此卦二陰浸長。陽當退避。故爲遯。君子能遯。必有善藏其用者。故身雖退而道亨。小人則利于守正。不可以浸長之故。而遂浸迫于陽也。彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。以九五一爻釋亨義。遯而亨。亨卽在遯。剛當位者。善用其剛。立身无可指摘。小人自潛移默運其中。而不覺。因時而行。委婉隨變。與世之戀功名而迫于不得已者大別。故曰亨也。小利貞。浸而長也。小人浸長。其勢必至于否。然非遯之時義大矣哉。陰方浸長。處之爲難。非有先見之哲。勇退之力者不能也。故歎其大。象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。天體无窮。山高有限。遯象也。君子以天自處。所守方嚴。小人自不能近。而惡而嚴。眞嚴也。初六。遯尾厲。勿用有攸往。物之惡者。其毒在尾。初小人在下。以尾害人。君子者也。害正多殃。豈可以此心往哉。象曰。遯尾之厲。不往何災也。往則必災。直以禍患怵之也。六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。結納君子。奉之以中順。小人中之出類者也。莫之勝說。執之極也。所謂應在此。所謂利貞

亦在此。象曰。執用黃牛。固志也。聖人慮其爲邪黨所搖惑也故示之以固守其志焉。九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。上四爻皆君子之能遯者。九三下比二陰。是當小人維係之時而遯。有疾而危之道也。必用畜臣妾之法以爲之。蓋小人易親。如臣妾之易以感主上。三陽全恃九三之調護捍蔽。故嚴以杜其狎邪之奸。而不惡以柔其忿戾之氣。則可免疾厲而得吉也。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。小人係君子。蠱惑之術必生。君子窺見已眞姑與之爲羈縻豈可與之共大事哉。九四。好遯。君子吉。小人否。下應初六。而乾體剛健。有所好而能絕之以遯之象也。君子則吉。小人閉塞矣。象曰。君子好遯。小人否也。君子好遯。小人自否其檻在君子爾。九五。嘉遯。貞吉。剛陽中正。下應六二。亦柔順而中正。所謂剛當位而應與時行者。遯之嘉美者也。遯得其貞。保全善類。不亦吉乎。象曰。嘉遯貞吉。以正志也。志雖不能大有所展。持之以正。則直遂而无少屈撓。所以爲不惡而嚴。上九。肥遯。无不利。以剛柔居卦外。下无係應。遯之遠而處之裕者也。天下事无不可爲也。象曰。肥遯无不利。无所疑也。三疑于所比。四五疑于所應。故无所疑。獨歸之上。宇宙殺機。皆從疑生。方有疑。即于天覆之量。不无虧蝕。樓幽高隱。僅稱山澤之癯。何以能肥。上可謂依乎中庸者矣。

䷡ 乾下震上 大壯利貞。此卦四陽盛長。理勢相鼓。以成大壯。壯何可恃。故戒以利貞。禮義廉恥。立身之大防。溫厚和平。立朝之大本也。彖曰。大壯。大者壯也。剛以動故壯。卦體陽長過中正人盈庭。卦德乾剛震動。天德爲主。動罔不臧。所以爲大壯也。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。大則未有不正者。此即天地惓惓君子之眞情也。故正則情可見。君子忍負天地乎哉。象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。雷在天上。聲勢赫烈。君子用克己之功。嚴絕非禮之私。銷融淨盡。自不形乎動履之閒。始知自強不息。非關意氣。輕憤一擊。非時之雷也。洩不固矣。初九。壯

于趾。征凶有孚。趾在下而進退之物也。剛陽處下而得壯時。壯于進者也。居下而壯于進。其凶必矣。象曰。壯于趾。其孚窮也。言必困窮。九二。貞吉。二爲乾主。處壯不可不正。正所謂以禮禔躬者。君子皆賴其維持矣。象曰。九二貞吉。以中也。貞者壯之方。中者貞之幹。德性優厚。併无用壯之心也。九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。九四者。衆陽之藩也。一以防陰之入。使不得鑿陽。一以閑陽之輕進。使不陷小人之阱。九三過剛不中。當壯之時。是小人用壯。而君子則視有如无。豈非過于勇者乎。雖正亦危。蓋觸藩而往。不協衆力。罔視甚矣。安得不敗。象曰。小人用壯。君子罔也。小人何敢于用壯。由君子之昏蒙耳。惜之也。九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。卦以剛動爲義。故九四爲成卦之主。不恃其壯。則得進而阻撓之悔亡矣。有藩籬之才。決此小人。必不反受其碘。騰驤皇路。經濟綽綽。大抵皆一貞所爲也。象曰。藩決不羸。尚往也。積四陽之壯。至是而後遂剛。其可妄動乎。六五。喪羊于易。无悔。天下事豈可易心處哉。六五陰柔。則退縮而不前。居中則安常而自止。自喪其剛。非處壯之道。特愈于壯趾取凶。觸藩羸角者耳。故姑以无悔與之。象曰。喪羊于易。位不當也。柔中雖善。以之處壯則爲不當剛。固不可恃。抑豈可喪哉。上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。壯終動極。其質本柔。志則壯而才則弱。故進退兩失其據。然猶幸其不剛。誠能內審事理。外度時宜。尚可進而得吉也。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。以爲易則不詳。以爲艱則詳矣。故艱者。非禮弗履之轉關也。

䷢ 坤下　離上　晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。大明在上。下體同附。有君明臣良。萬邦從王之象。治進而盛。躋一世于康寧之域。侯之力也。侯以和順得衆之績。上通天子。天子以柔中之德。比而親之。不特錫馬蕃庶。

且當晝日之朝，接見之禮頻加，皆康侯之可以用大君所不容已也。象曰：晉進也，明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。人臣之進，錄功者時，立功者德，報功者君，卦象明出地上，則世道清明，而賞罰无私，卦德坤順而麗乎離，英察之主，則恭順事上而竭智盡忠，卦變自觀六四之柔上行于五，是又徵諫在御而崇德獎勳，三者俱備，此天寵所以重頒也。象曰：明出地上，晉君子以自昭明德。日出地則明，入地則晦，日可本无增損，敝與不敝之間爾，日新又新，完明德之體，其功惟自至健莫如天，故君子以之自強，至明莫如日，故君子以之自昭。初六，晉如摧如，貞吉，罔孚，裕无咎。以陰居下，應不中正，見幾而作，恍如四之摧之者，不貪緣以干進，則道可行矣，然此論其理爾，設不爲人所信，亦當處以寬裕，則无失身之咎也。象曰：晉如摧如，獨行正也，裕无咎，未受命也。獨者介然不拔之義，初居下位，未有官守之命，以正見摧，正可因摧行正也。六二，晉如愁如，貞吉，受茲介福于其王母。當大明之世，而上无應援，壅道不行，寧无不豫，乃不諧左右以先容，其道未有不行者，自重者人必重之，王母寵用之福，直有以受之而不辭矣。象曰：受茲介福，以中正也。大明之主，得失兩忘，至中且正，二以隱微之中，發爲操持之正，德同道合，豈至福來始信哉。六三，衆允，悔亡。三不中正，宜有悔者，然居順之極，可進而不遽進，必衆允之而後進，是順而麗乎大明者也。象曰：衆允之志，上行也。君子進德脩業，莫先于立志，三志向上，其進脩必卓有可觀，不則衆豈易允哉。九四，晉如鼫鼠，貞厲。不中不正，以竊高位，貪而畏人，蓋危道也，雖爵祿頒自天朝，何益。象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。晉世尚有摧愁之賢，豈可无德而居相位哉。六五，悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。柔進上行，大明之體，全无計較，卽失與得且不論，以世治世上下與天地同流矣。象曰：失得勿恤，往有慶也。萬方之慶，關乎主德之純與不純，故

君道貴剛。晉則患其過剛而流于察也。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。剛進之極。貪名位而不止。有晉其角之象。此道无適而可。惟用之以克去己私。夫克己誠難。極剛勝私。不致從欲。惟危。則雖危而吉且无咎。然不能防之未萌而制之已發。雖貞且吝。況溺而忘反者乎。甚哉。己私之不可不伐。而自昭爲處晉之本也。象曰。維用伐邑。道未光也。以極剛而治私。終屬強制。于自昭明德之體不同。故曰未光。明可過中乎哉。

䷢ 離下坤上　明夷。利艱貞。正道沈淪。惟有艱難貞固獨守其德而已。彖曰。明入地中。明夷。以卦象釋卦名。大明之德爲陰邪所傷也。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。以卦德釋卦義。心胸洞達。形迹韜晦。以善藏于闇主之朝。有感悟之深思。以保天下。即力窮于主。未嘗不保其身。以爲主保天下。此文王之妙用。難言也。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。以六五一爻之義釋卦辭。箕子情切休戚。較之文王。又覺不同。挽之不能。去之不可。所默默周旋者。止有正志一法爾。卒之文王演易。箕子敘疇。斯文即大著於憂患之間。蓋有天意存焉。夷。君子以涖衆。用晦而明。不明則墮奸。過明則傷厚。故不貴善用而貴善藏。藏之正所以用之也。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。當明夷之世。志不可伸。動遭掩抑。有欲飛不能者。幸其居初。見幾明決。即三日不食。未嘗不可辭體就約。則庸者怪。未夷先遯。則愚者疑。主人有言。亦聽之而已。象曰。君子于行。義不食也。義者事之決也。非迫于勢而不食也。晦之至也。六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。爲天子股肱之臣。而元首未明。即欲畢謀効力。動輒掣肘。然休戚與同。豈忍坐視。須馬壯以佐國家之急而後可。象曰。六二之吉。順以則也。忍傷以救國事。合乎爲臣之則也。九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。以剛居剛。又在明體之上。而屈于至暗之下。正與上六闇主爲應。故向明以除君側之元

惡雖亦人臣之正道然嫌于逼上使權不可假也　象曰南狩之志乃大得也但爲朝廷去巨奸大息天下之害志已足矣別无利天下之心也　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭以宗臣而遭內難不得已潛身遠害行道于荒野蓋柔正居闇地而尙淺者也　象曰入于左腹獲心意也迹則似乎遠害心實專爲存宗社計僅可自知難與人言也　六五箕子之明夷利貞居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也君何使臣至此極也　象曰箕子之貞明不可息也忠義炳烺精忱憤烈卽萬苦備嘗絲毫不容閒斷也　上六不明晦初登于天後入于地以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命蓋君雖无道在五位則无可伐之理在上則天人共棄故聖人特異其文示萬世行權之準　象曰初登于天照四國也後入于地失則也亡國之主初何嘗不高視遠覽自神其明察哉失爲君之則究成昏闇故順則者用晦而明失則者不明而晦

☲☴　離下巽上　家人利女貞家人者一家之人也家之難治莫甚于婦人故女貞尤要修身謹刑于之化則內正而外无不正矣　彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也以卦體釋利女貞之義六二柔順中正九五剛健中正內外不相假借卽天地之大義萬古不毀總之一正而已　家人有嚴君焉父母之謂也正則內外整肅何其嚴也不特國與天下有嚴君家人亦有嚴君焉正此父母之謂也母不嚴家之蠹也故並稱嚴君　父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣惟有此嚴君故父子兄弟夫婦各得其所而家道正天下之定卽在於此可不嚴肅以正其家哉上父初子五三夫四二婦五兄上弟以卦畫推之又有此象所以陽爻俱尙剛明　象曰風自火出家人君子以言有物而行有

恆。風與火皆以氣用。風自火出。則火之熾。皆風之力。君子知風化之本在家。而家本在身。深究乎慈孝友恭唱隨之原。言必有據。行必有常。如火之烈烈難犯者。貞嚴乎威。俱在其中矣。

初九。閑有家。悔亡。治家之道。莫重乎始。始之不閑。相瀆相夾之悔。從此生矣。初九以陽剛處有家之始。能範圍之不過。教婦初來。教子嬰孩。正在此。有先見之明故也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。六二柔順中正。女之正位乎內者也。事无專制。中饋外无餘事焉。必貞而後得吉。勉之也。

象曰。六二之吉。順以巽也。所以巽從九五者。本于幽閒貞靜之德。豈至今日而始勉之以貞哉。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。以剛居剛而不中。過乎剛者也。義勝傷恩。一時固不免于悔厲。然不失爲正家之吉道。反是而嘻嘻。則終必吝。君子可不爲終計哉。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。家人骨肉之情。最无窮極。故必有節以防之。嚴則不曰不失而曰未失。寬則直決其失。以三在內外之介。故戒之者切也。

六四。富家大吉。王者以天下爲家。四其家相也。以柔正居上位。開源節流。能富天下之家。禮義生于富。足仁讓之風成矣。大吉之道也。

象曰。富家大吉。順在位也。富豈金帛寶玉之謂哉。慈孝友恭。因自有之恩義而惇厚之。所以爲生財之大道也。

九五。王假有家。勿恤吉。五以天下爲一家。而與二爲應。二既正位乎內。但以精神感格。內外自无不正者。所謂離離在宮是也。勿用憂恤。桃天化成。天下治矣。

象曰。王假有家。交相愛也。夫愛其內助。婦愛其刑家。治化之彰。固本乎性情之正也。

上九。有孚威如。終吉。上九以剛居上。在卦之終。故言正家久遠之道。治家固非至誠不可。然慈過則无嚴。恩勝則掩義。以森森毫不可犯。則傳之永久。人心常自振肅也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。謂非作威也。反身自治。則人異服之矣。

䷥ 兌下離上　睽　小事吉　舉大事者以人心爲本人心乖異豈能大有爲哉僅可圖偏安之小事而已　彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦象釋卦名義物理之睽在動人道之睽在志所潛滋者微矣　說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉睽則无一可爲何以小事吉蓋濟睽之道非德非勢非輔不可卦德內說心氣和平外又善灼事機卦變自離柔進居三自中孚柔進居五自家人兼之是才雖柔弱得位乘權卦體六五且以虛中之誠得英賢之助故雖不能肇造寰區猶可延國祚而繫人心也　天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉且人亦知不睽則不合乎天高地下化育之事則同成男成女唱隨之志則通物以羣分感應之事則類睽固生生之本化化之原所以立天地之大義挈人物之終始者也是在人之用之也　象曰上火下澤睽君子以同而異孤高絕俗何以濟世故君子未嘗不異也但以同而異油然樂易之中自有耿然特立之骨彖言睽而合責其功也象言同而異標其性也　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎人我相合睽乃克濟初不與四應而德則相同喪馬勿逐而自復悔亡之象也同德協力異已生嫌苟又分別太嚴未免爲讒邪所搆即惡人豈當峻絕哉此乃合異爲同之妙用與　象曰見惡人以辟咎也且无論濟世先圖避咎安其身而後可以合天下也　九二遇主于巷无咎二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇下有悁悁款款之臣上豈有亢然難下之主厥宗噬膚所自來矣　象曰遇主于巷未失道也其迹可疑故聖人以君臣大義明之　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終正應上九而居二陽之間故致正應之疑而三遂以疑成見輿所以載己者牛所以引車者欲進以附上復疑以自尼本无曳若爲二曳本无掣若爲四掣本无天與劓刑之傷若上且天之劓之然邪不勝正終必得合也　象曰見輿曳位不

當也。无初有終。遇剛也。處位不當。迹有可疑。何以尙能有終。則遇剛故也。大凡剛性最爲躁急。稍見可疑。不惜情面。至很至毒。然胸實无他腸。心志一明。渙然冰釋矣。九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。睽孤謂无應。遇元夫。謂得初九喪馬勿逐之仁人。交孚。謂同德相信。然當睽時。嫌隙易生。故必危厲。乃得无咎也。孚正所以成其遇。厲正所以成其孚。象曰。交孚无咎。志行也。大臣濟天下之睽。全以至誠感動。豈止无咎哉。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。以陰居陽。而居中得應。則悔亡矣。二爲五之宗臣。五切下交二。來若遇若噬膚之易合。又何睽之不濟乎。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。二止无咎。臣盡上應之責也。五乃有睽君取下賢之福也。上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。睽孤謂六三爲睽君取下賢之福也。上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。睽孤謂六三爲睽君取下賢之福也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以无爲有也。疑情所結。怪妄叢生。故張弧欲射。又猜很而非離也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以无爲有也。疑情所結。怪妄叢生。故張弧欲射。而六三正應。其誠終著。故說弧不射。迨其後兩相和諧。卽最難合者且合。一卦之睽无不合矣。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。剛明之極。一亡則无所不亡也。

䷦ 艮下坎上　蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。世難方殷。止而不進。然果可束手坐聽乎。利西南則英雄得用武之地。不利東北可知。大人德位兼隆。奉之爲主。斷不爲行一不義殺一不辜之事。是當顚沛而信義愈明。人心響應。大勳可成也。彖曰。蹇。難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。坎險在前。不冒入其中。卦德能居靜以觀變。故贊其美。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。卦變自小過。陽進居五。是得天下形勢之中。可戰可守。若

往東北。固英雄且奈何也。卦體九五剛健中正。救時之明君。故見則有功。自二以上五爻皆得正位協德而共濟。故邦歸于正。正固所以善其用。止尤所以精其往。蹇抑何必辭也。象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

山峻水險。足不能進。自反此躬。何故受蹇。將生平所不至者。檢省而刮剔之。反身取其之背脩德取坎之心。

初六。往蹇來譽。初居艮始。見險而止。故往遇險而來。得知幾之譽也。象曰。往蹇來譽。宜待也。非勿往也。宜待時而往也。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。柔順中正。正應在上。而在險中。故蹇。而又蹇以求濟之。非以其身之故也。但當鞠躬盡力。成敗利鈍。豈所論哉。

事雖不濟。亦无可尤。況濟乎。

九三。往蹇來反。下就二陰。同心戮力。則得其所安也。象曰。往蹇來反。內喜之也。二爲與君休戚之臣。亦心報國。原喜三反三亦何憚而不反乎。

六四。往蹇來連。天下豪傑。誰不思建功立業。我无以結納之。則不得其力。連于九三。傾心依比。尚不可共與有爲乎。象曰。往蹇來連。當位實也。九三以陽居陽。實有濟蹇之才。四所以宜速連之也。

九五。大蹇朋來。以天下之蹇爲蹇。而陽剛中正。信義足以感人。故朋皆來助而蹇可濟。象曰。大蹇朋來。以中節也。遺大投艱。不有剛貞之節。未有不畏難而中阻者。故中節者朋來之本也。

上六。往蹇來碩。吉利見大人。已在卦外。往无所之。益以蹇耳。來就九三。與之共見九五之大人。則濟蹇之功可成。三爲成卦之主。正見險而能止者。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

引天下國家爲分內之責。又奉天潢之正派而從之也。

䷧ 坎下震上　解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。中原鼎沸。主張世道者。具震動之才。以解散之。元氣初復。正宜培養休息。故利西南。取平易也。安平无事。則當脩復治道。明法度。正紀綱。

天下之太平之福矣若餘孽未必盡熄大奮神武掃清中夏早往早復豈可久煩擾哉

象曰解險以動動而免乎險解以卦德釋卦名義當險難之衝有戡定之才則屯尙動乎險中此直動乎險外矣解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也卦變自升三往居四入于坤體地坦而數多是能平易近民者二居其所而又得中安靜无爲與民休息得處解之中道聖人又慮其優柔養亂不憚一時之勞而貽萬世久安之利功莫大焉

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉極言而贊其大也形隨氣解仁氣旁流不言用者用已顯也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪雷者天威雨者天澤威中有澤故過則赦而不問罪則宥而從輕廣大地之仁使反側子自安也

初六无咎解初原宜安靜不必有所作錄而自爾无咎者初也

象曰剛柔之際義无咎也難之方解固貴靜息亦不可不有以振作初六之柔得際乎九四之剛不擾不弛蓋得雷雨作之大義焉故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉解則險已平矣不知天下有至險未平者小人百姓之過罪猶可原小人之奸惡必不可貸九二屏去邪媚曾案中直此大臣之正道所以清朝廷而安天下者也

象曰九二貞吉得中道也君側之小人難去疏遠之君子又不易合自非心无邪曲一中自守安能舉直錯枉整頓朝綱至此

六三負且乘致寇至貞吝小人而居高位雖以正得且可羞吝也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也縱曰不奪尙屬可醜況乎致寇夫誰之咎

九四解而拇朋至斯孚大臣門下无私交初六以柔際剛可倚四而四不可倚初故解之而眞朋自來共奏開國之治也

象曰解而拇未當位也我以失位不正而應初故初得附之爲拇聖人所以責大臣者嚴矣

六五君子維有解吉有孚于小人小人難去人君往往外疏而中親卽此爲喪邦之本故非決斷直捷不可君子有解以小

人之退。象曰。君子有解。小人退也。特患君子不解爾。君子有解。小人豈有不退者哉。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。三據高位以爲驗也。解小人。害人隼象也。

上六藏器待時。一發而功成。象曰。公用射隼。以解悖也。小人亂邦。名之曰悖。蓍其當解之罪也。悖解乃眞大順。

☶☱ 兌下艮上 損。有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。此卦損下卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。損兌澤之濼。益艮山之高。剝民奉君之象也。國家有大變故大興革。用度不足。不免常賦之外。別加徵發。必平日節用愛人之心素蓄。臨時乃諒其有不得已之實。民樂輸而事可濟。道爲元吉。徵有名而怨不生。義爲无咎。又須持守正固。不爲朝令夕更。斯天下可通行爾。曷之用。二簋可用享。國家莫大乎祭。至此而不得不損。可見其不得已。可見其眞有孚。象曰。損損下益上。其道上行。卦體有剝民奉君之象。苟非有孚。損道未有不上行者。何以元吉无咎。可貞利有攸往也。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。損而有孚。既无所不可。又曰二簋用享者何。蓋損不出于聖人之意。而出于天下之時。國奢則示之以儉。國儉則示之以禮。時當二簋。故二簋也。彊弗友剛克。爰友柔克。德之時也。內歲不祭肺。二之豐年則隘。中國用中典。施之亂國則弛。作用何在不當以時哉。象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。山下有澤。氣泄成損。忿起象山。當摧其勢。欲流象澤。當窒其源。君子脩身。所當損者莫切于此。初九。已事遄往。无咎。酌損之。損下益上之卦。聖人所不忍言。故六爻皆言懲忿窒欲之事。所以深發明有孚之義也。初九當損下益上之時。上應六四之陰。輟所爲之事。而速往以益之。成人即以慕已无咎之道也。然必思告善道則可。象曰。已事遄往。尚合志也。又曰酌損。聖人慮觀望者之藉口而不往也。謂四之志。正欲損已之疾。豈有不喜初遄往者乎。九

二利貞征凶弗損益之九二剛中志在自守不肯妄進故利貞而往則凶弗損益之言不變其所守乃所以益上也象曰九二利貞中以爲志也有確乎不拔之志故貞中則欲不染氣不囂其所以貞也六三三人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也精義之學可不貴損哉象曰一人行三則疑也兩相與則專三則雜而亂故一人行正所以致一六四損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾初之遄也實四遷善改過之心有以使之內省不疚不亦可喜而无咎乎象曰損其疾亦可喜也天下豈惟秉性中和者爲可喜哉六五或益之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也清心寡欲誰不樂從彼慧通之士決幾斷疑咨以嘉謀嘉猷入告有若或錫之十朋之龜而弗克違者爲君德純治化普矣象曰六五元吉自上祐也賢才皆天所相惟德動天惟天眷德故曰上祐上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉王道平平澤可旁達踐土食毛誰非臣子三得友輔其功于上也上得臣溥其益于天下也象曰弗損益之大得志也三志字皆本于懲忿窒欲无一夫不被其澤君子樂之

䷩震下巽上益利有攸往利涉大川此卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下于下卦之下捐九府以周萬姓有益下之仁爲德惠四達何往不利即除殘暴恤災患哀煢獨且无不利者象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光以卦體釋卦名義實心利下百姓之仰戴无疆此豈移民移粟之故智哉自上中有經濟在大光者上下與天地同流也利有攸往中正

有慶。利涉大川。木道乃行。以卦體卦象釋卦辭。往卽慶在天下。惟九五六二中正得而有之。君臣同德。以美意爲良法也。下震上巽。皆木。俱幹理之弘材。乃可起萬民之陷危也。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。此節推本聖學。發明木道乃行之義。蓋有日新之盛德。乃造富有之大業也。卦德煥發有爲。而又沈潛不浮。則勿忘勿助。可躋羙大聖神之域。此其理實法乎天地。有天之施氣而資始。地乃代終而資生。生生化化。卦體固然。此益民之道。所以法天而並行也。象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。風雷之勢。交相助益。遷善當如風之速。改過當如雷之猛。益之大者。其惟益亦猶是也。初九。利用爲大作。元吉无咎。初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報効。故利用爲大作。必大善之吉。始得无咎也。象曰。元吉无咎。下不厚事也。始進之臣。未經重大之事。故不如是不足以棄咎也。六二。或益之。十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。六二當益下之時。虛中處下。精白乃心。大君寵眷渥加。此貞道也。然交位皆陰。故以永貞爲戒。王者且用此精誠以格上帝。臣以此格君。君豈有不益之者乎。象曰。或益之。自外來也。益出望外。故稱或焉。表二之自能永貞也。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。天心仁愛人君。則時出災異以儆之。大君仁愛人臣。則或出凶事以益之。投大遺艱。正可動心忍性。有孚者。眞誠體國而不欺。中行者。奉公守法而不悖。庶可上答聖明責望之心。君子借此以感通。猶告公用圭。通信者然。此无咎之道。象曰。益用凶事。固有之也。孚中人所自有。但精神不震動。則不堅凝。益用凶事。正欲固其所有。非棄之也。六四。中行告公從。利用爲依遷國。以利民之心行利民之政。可以上信于君。卽可以下信于民。象曰。告公從。以益志也。以益下爲志。上必信而從之。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。上有信以惠于遷國。且无不利。況其他乎。

下則下亦有信以惠于上。不問而元吉可知。象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。惠政可問。惠心何問。堯舜之世。問粒我烝民。莫非爾極。民直見爲我德而已。之朝野總不知也。大德不德。志乃大得。故大役大禮。大荒大遷。无一事不爲。上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。以陽居益之極。求益不已。上用而自上下下。其道大光之理。始得盡。豈待擊之而後爲凶哉。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。莫益尙屬偏辭。擊則突自外至。危哉。利不可貪若此。

䷪乾下兌上　夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。此卦以五陽去一陰。決之而已。然決正不可易言之也。小人所盤據者王庭。故必正名其罪而盡誠以呼號其衆。相與合力。且尙有危厲。不可安肆。又當先治其私。而不可專尙威武。則利有所往也。皆戒之之辭。彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。釋卦名義。而贊其德。小人不難決。惟在善藏其用。有秉道嫉邪之心。而不偪于忿激。決自得其寧。會發皆中節也。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利卽戎。所尙乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。不特顯據五剛之上。且有窺隙而動之心。故不危。何光。尙健且窮。剛長乃終。謂一變則爲純乾也。象曰。澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。澤本下也。氣騰而上于天。勢必決爲雨露。水有積大而不下者。以天下之貢賦仍推之以及于下。倘自以爲德而居之。瀦澤積而不流。則非矣。象決斷。象潤澤。威惠竝行。決陰妙用。初九。壯于前趾。往不勝爲咎。當決之時。居下任壯。不勝而且爲衆正之告也。象曰。不勝而往。咎也。豈至往始知其不勝哉。不勝在我。安得不敗。九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。象所謂孚號告自邑者。此爻當之。內懷兢惕。外嚴戒號。自治如此。其密雖

莫夜有戒
何懼哉。象曰。有戒勿恤。得中道也。剛而居柔。又得中道。惟中故和。不必病其過慎也。九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍无咎。九三當決之時。以剛而過乎中。是欲決小人而剛壯見于顴頰者。機事不密則害成。凶道也。然在衆陽之中。獨與上六爲應。若能果決其決。不繫私愛。則雖合于上六。如獨行遇雨至于若濡。而爲君子所慍。終必決去小人而无咎也。溫嶠之于王敦。其事類此。象曰。君子夬夬。終无咎也。其始非不過用其曲折。終能決去小人而无咎也。九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。衆君子方欲討小人于王庭之上。四與上同體。不免有曲庇之心。故居則不安。行則不進。若不與衆陽競進。而安處其後。如牽羊之法。則可以亡其悔。其如聞言不信何哉。蓋深激其信吾言以濟事也。象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。以陽居陰。不中不正。反自高其聰。不求其所以明可乎。九五。莧陸夬夬。中行无咎。當決之時。爲決之主。而切近上六之陰。如莧陸感陰氣之多者。棄征王庭。鞠爲茂草。若能決而決之。而又不爲過暴。合于中行。自不至浸淫既潰大命隨之。象曰。中行无咎。中未光也。爻許其中行。象復破其未慊之心。可見去小人非難。去君心之陰柔小人。居窮極之時。黨類已盡。无所號呼。終凶而已。象曰。无號之凶。終不可長也。怙惡不悛。有以自取。非君子之乏容德也。

䷫ 巽下乾上 姤。女壯。勿用取女。決盡則爲純乾。而一陰忽生于下。如不期而遇者。女德不貞。其壯實甚。取以自配。必害乎陽。故戒之。彖曰。姤遇也。柔遇剛也。柔敢于遇剛。浸壯矣。勿用取女。不可與長也。戒君子也。天地相遇。品物咸章也。夫天下豈得皆陽而无陰哉。卦體一陰。時當五月。是朱明大夏。忽沃之以清陰。則萬物相見而蔣衍。天地之不可无遇如此。剛遇中正。

天下大行也。九五剛德用事，復遇中正以善其剛，不激不隨，无偏无黨，君子之道，沛然大行于天下，人君之不可无遇如此。姤之時義大矣哉。天地人君既不可不有所遇，世界昌明，可知而不言，故歎其大。象曰：天下有風，姤后以施命誥四方。風以鼓萬物，命以鼓萬民，布昭中外，天下曉然知朝廷之无私，煬竈之姦不得中阻矣。初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。柅所以止車，以金爲之，其剛可知，初遇二，故爲所縛而不進，止便是貞，往害君子自取凶爾，然其勢不可止也，故又以羸豕孚蹢躅曉君子，使深爲之備云。象曰：繫于金柅，柔道牽也。小人之情甘如醴，牽引甚易，故當早思所以防之也。九二：包有魚，无咎，不利賓。魚陰物，二與初遇，制之在己，可以无咎，若不制而使遇于衆，則其爲害廣矣，女壯可不畏哉。象曰：包有魚，義不及賓也。何必計其及賓之害，義之所在，虎兕出柙，誰之過與。九三：臀无膚，其行次且，厲，无大咎。陽剛君子豈甘心與小人遇，故不欲安坐以墮其術，又不能大行以制其機，然既无所遇，則无陰邪之傷，終危厲而无大咎也。象曰：其行次且，行未牽也。雖不得遂其行，猶不爲柔道所牽，幸之也。九四：包无魚，起凶。與初正應，未免互持，小人不受其包，禍亂所從起也。象曰：无魚之凶，遠民也。入包而制之則爲民，外包而遠之則爲敵，四之罪也。九五：以杞包瓜，含章，有隕自天。瓜甘美而尚潰，杞高蔭大，包瓜于下，任其蔓延，必不實而自潰，九五陽剛中正，主卦于上，而下防始生，必潰之陰，含晦章美，靜以俟之，則可以回造化也。象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。涵養不深，則英氣必露，中正者純以靜制，一念獨覺之中，別有斡旋，豈有不可回天而動氣者哉。上九：姤其角，吝，无咎。以剛居上而无位，不得其遇，徒與天下相觸忤爾，吝所不免，亦无匪人之傷也。象曰：姤其角，上窮吝也。上窮固吝，然與其苟而遇，无寧窮而吝，聖人之深惡女壯也。

䷬ 坤下兌上　萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。卦惟二陽。君臣同德。萬物盛多之世。聚祖考之精神。又必能聚己之精神。則可以至于廟而承祖考。故格廟爲保萃第一義。見必于大人者。不從四而從五。不趨權門也。道可行而猶必利于貞。不枉己徇人也。物聚可以備禮。人聚可以集事。大牲攸往。皆盛世所不容已者。

象曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。卦德。下順從乎上。上欣合乎下。卦體。君誠于下。交臣切于上。應此元后百姓一心。元首股肱同德。眞千載一時也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。致極誠敬。仰歆祖考。非文也。以道事君。衆正連茹。非媚也。天命謂性。忠孝皆不容自已者。大牲以將格廟事親如事天。攸往以達貞操事君如事天。人心所在。天命服焉。故曰順。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。極言其理而贊之。人與天地萬物。精神本自相通。既以孝與正順天命。則天與我一。地與我一。萬物與我一。絪縕化醇之景象。不在造化而在我。順說剛應。渾乎无名矣。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。津潤上行。萬物暢茂。然水聚无防則流。人聚无防則亂。故克詰戎兵。張皇六師。以防意外之變。是深于保萃者。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。初與四應。聖人恐其不能自守也。特設不終之戒。惟當呼號正應。任其是非。棼棼守正不可不堅也。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。志不自亂。誰得而亂之。

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。二應五而雜于二陰之間。必牽引以同升諸公。則集思廣益。无植黨之咎矣。然豈畏罪要名乎哉。忠君愛國之實心。自靖自獻。又安用粉飾吾知其上應剛中也。

象曰。引吉无咎。中未變也。柔順虛中。是忠直之骨。不爲朋黨所亂也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。六三陰柔不中不正。上无應與。欲求萃而不得。故嗟如而无所利。惟往從于上。則可以无咎。然不得其萃。困然後往。復得陰極无位之爻。亦可

小羞矣。

象曰。往无咎。上巽也。言上巽以堅其必往之志。勉人之聚以正也。

九四。大吉无咎。上比九五。下比衆陰。得其萃矣。然以陽居陰不正。故當思患以杜蠶蘗之萌。謹度以防僭逼之嫌。必大吉然後无咎也。

象曰。大吉无咎。位不當也。非大君之位。而當天下之萃。可危也。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。陽剛中正。當萃之時而居尊。固无咎矣。然聖明之世。不无頑梗。則亦脩其長人之德。自強不息。无偏无黨。而匪孚之悔可亡也。位本五所有。言有位者。別四也。二獨孚五。初應四。三比四。皆匪孚者。比專重五。故總戒之以元永貞。萃尚有四。故特勉之以元永貞也。

象曰。萃有位。志未光也。未光者。鬱塞不快。病已德之未洽也。

上六。齎咨涕洟。无咎。處萃之終。陰无位。柔求萃不得。正所謂孤臣孽子者。齎咨涕洟。發自眞情。儆戒脩德。所以无咎。

象曰。齎咨涕洟。未安上也。人情莫眞于聚散。未安者。當惕不處之戒者也。

䷭ 巽下坤上　升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。士君子秉機遭會。辭江湖而歸魏闕。通達无礙。然必用升之道以見大人。則勿憂不得君。而功業彰也。

彖曰。柔以時升。卦變自解。柔上居四。是知時而又能用柔者。純臣也。巽而順。剛中而應。是以大亨。卦德內順外巽。心則沈潛。機則恰適。卦體九二剛中而五應之。剛毅正直之臣。遇明揚汲引之主。安得不大亨也。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。慶莫大于得君。志莫切于行道。輔明君而嚮明出治。升斯世于大猷可知也。志未行。豈謂慶哉。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。地中生木。根深者其末茂。積故也。木一日不長。便爲枯槁而人不知其爲長。慎德者如是而已。

初六。允升。大吉。以柔順居下。而巽於二陽。二陽必推服而薦拔之矣。

象曰。允升大吉。上合志也。天下巽入之深者无

如信信友復上道自初始。南征之志也。何其柔也。九二孚乃利用禴无咎。象所謂剛中而應。此爻當之。自古強臣事弱主。未有不爲矯飾者。乃不能積誠感動。簡質何用焉。孚者精白乃心。質諸鬼神且不疑。況一體乎。象曰。九二之孚有喜也。都俞吁咈。澤及天下。象曰有慶。此曰有喜。孚之快也。九三升虛邑。虛邑者。推賢讓能。无嫉妒傾陷之風者也。九三以陽剛當升時。而進臨于坤。故有此象。象曰升虛邑。无所疑也。于德无疑事。于時无滯機。六四王用亨于岐山吉无咎。大臣近五。不可復升。惟有至誠上通而已。順本人臣之吉道。或有繫累。是有所爲而爲也。无應于下。故吉且无咎。象曰王用亨于岐山順事也。忠順不失。以事一人。六五貞吉升階。以陰居陽。當升而居尊位。是踐阼之君也。貞者任賢圖治。其心至專。登三成五。其易易爾。象曰貞吉升階。大得志也。二既志行五之志。豈不大得剛中而應。熙皞休風也耶。上六冥升利于不息之貞。以陰居升。極昏冥不已。无適而利。但可反其不已于外之心。施之于不息之政而已。象曰冥升在上。消不富也。南征不已。亦有消時。何不反之順德。積小以高大也。

䷮坎下兌上　困亨貞大人吉无咎有言不信。此卦教天下以素患難之學也。陽明爲陰邪所傷。困亦君子所不免。但自有不失其亨之道。安守義命。泰然自得。非有大涵養大識見者不能也。吉且无咎。不正之小人。何足以當之。當此阨塞而求濟。祇有正身修德爲要。悉鳴憤恨之言。誰其信之哉。象曰困剛揜也。卦體坎剛爲兌柔所揜。九二爲二陰所揜。四五爲上六所揜。歸咎小人不得也。險以說困而不失其所亨。其惟君子乎。貞大人吉以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。卦德當世界傾險。而以說道處之。則義命之亨依然不失。君子者剛中之大人也。卦體二五剛中。剛非卽柔揜之剛乎。中

則不至拂厥世困何足窮我尙口乃窮可不早思德之辨哉

象曰澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯困象也忠孝誰獨无志有所顧戀則未免苟且致命者舍其身以報國可生可殺而此志斷不可奪成敗何足論求吾心之快然无恨而已致命者險夷遂志者說象也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿坐困者臀爲下處困之底居暗之甚亨其何日之有

象曰入于幽谷幽不明也剛則能處明則能出初所謂蹶而納諸習攜者也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎有剛中之德以處困時遺大投艱責成者重酒食方困朱紱又來寵命愈隆報塞匪易惟有殫竭誠心而已義所難辭凶何咎正所以堅其報効之志也

象曰困于酒食中有慶也中卽彖之所謂剛中以一身之勞瘁貽天下之福慶雖困何辭

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶石指四蒺藜指二陰柔不中正无濟困之才者也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也剛本非柔所能揜二敢乘其上安得不禍

九四來徐徐困于金車吝有終濟困固須得人而相與則當以正四爲初之正應初方困下多懼多疑又爲九二所隔豈不可羞然終必相從寒士之妻弱國之臣各安其正而已金車象九二之剛中正見剛亦非可輕從者

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也人患无志爾志苟在初才雖不足終必相合

九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀以剛居剛忿小人之揜也刑威以逞揜我上者我劓之揜我下者我刖之威窮而人不服反困于赤紱幸其說體轉而徐圖靜俟機宜庶乎小人可去君位可安又當念天下之困求天下之賢若祭祀之致其誠者則徐中之妙用也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也始爲陰揜方困而志未得繼以中直得賢而困可濟區處合宜不撓不激二既有慶五且受福誠敬之不可已如是夫

上

六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　困極當通而上六以陰柔處之才與時違纏緜不散又生動搖是動輒有悔无時而不危者也然時勢交窮之會正豪傑幹濟之秋誠能自悔其失奮發有爲定不爲困所縛征則得吉豈可坐視其困哉　象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也　非葛藟果能困人患无德而不悔爾悔則直與吉同行矣困卦剛爲柔揜爻究剛者勝而柔者困所以重大人

䷯巽下坎上　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶　井體有常而不遷猶治道有定而不易誠能恪守先王之法即斟酌損益正以善其治于不窮天下咸被其澤无喪无得往來者无不井其井也然守法要在愼終苟守之本終而漸弊聰明狹小前人之制度妄圖其得所喪實多汔至而羸其瓶凶何如哉　彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也　巽坎上行枝抄皆水不異不上也井之上汲象之王者法井以養民靜深有本无波濤也　改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也　卦體二五剛中剛則強毅能守中則精一善守必有功始謂之善養何爲乎竟羸其瓶豈全不知養民者乃凶哉　象曰木上有水井君子以勞民勸相　木氣入水則水溫水氣上木則木旺井其可見者安輯休養又爲之申勉教誡相助也皆井養之義也　初六井泥不食舊井无禽　井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故不泉而泥人所不食而禽鳥亦莫之顧也　象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也　人品汚下爲時所棄也　九二井谷射鮒甕敝漏　九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行雖抱經濟之略獨善其身而已　象曰井谷射鮒无與也　陽剛本可濟用其如薦拔无人何非德之過也時也　九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其

福。井不停汚。何以不食。使我心惻。汲可緩乎哉。惜乎不遇王明汲之爾。汲之則德澤溥而君民共享其福也。九三以陽居陽。在下之上。而未爲時用。故其象如此。象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。行道之人。皆以爲惻。公心也。六四。井甃无咎。四正當巽木出坎水之時。但陰柔防禦。稍疏汚穢或乘之而入。故必用日新之功。嚴加修葺。庶清潔之本不傷也。象曰。井甃无咎。脩井也。井有本而惻中之期望也。九五。井洌寒泉食。寒者。水之本性也。陽剛中正。功及于物。是以本性而流甘澤以濟世利物。已有其具也。象曰。寒泉之食。中正也。惟有洗心浴德之功。斯有清洌甘腴之澤。上六。井收勿幕。有孚元吉。井以上出爲功。而坎口不揜繘。至于收養能及物。天下信其心之公而有孚。所以獲大善之吉也。象曰。元吉在上。大成也。象始末揭上下二字。井用在上。愈上則功愈大。井養不窮。王道之大成也。

☲☵離下兌上　革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。變法之事。聖人之不得已也。百姓可與樂成。難與慮始。故革之爲道。卽日不孚。已日乃孚。然有不容不革者。亦何暇恤哉。必可以通行无礙。曰元亨。而元亨又必利于正。然後悔亡。此変革之難也。象曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。以卦象釋卦名義。水火相違則爲睽。相息則爲革。非水乾則火滅。物理之窮也。中女少女。分之則不爲人所信。妄革之悔可同行。合之則不相得。人情之窮也。天下事苟不至如水火。如二女。聖人豈得已而不已乎。已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。革難信而何以信。惟卦德本文明之德。而行以說道。斟酌調停。必大通。且至正也。當始悔亡。不當必悔。況有害于天下乎。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。舉天地以

盡造化。舉湯武以盡人事。時之所趨。不得不與天下更始。革非聖人意也。止言時。不言用革者。聖人所難用也。

象曰。澤中有火。革。君子以治曆明時。澤中有燄。陰火潛燒。其革甚微。就一日而明之。有賓餞作息。就一歲而明之。有析因夷隩。在上得以敬天而勤民。在下得以因時而起事。治曆者。順天以求合之法也。

初九。鞏用黃牛之革。雖當革時。居初无應。未可有爲。故當堅確固守也。

象曰。鞏用黃牛。不可以有爲也。非禁其爲也。正示以善用其爲也。

六二。巳日乃革之。征吉。无咎。六二爲革卦之主位。則中正德文明。有應于上。又君臣同德。時可矣。位得失。才足矣。猶且擬議于巳日之久。而後革。正所謂大亨以正者。以此而征。庶有更新之美。无紛擾之咎。

象曰。巳日革之。行有嘉也。革之大權在五。行而上應。則有可嘉之功也。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。過剛不中。居離之極。躁動于革者也。其凶可必。雖貞亦厲。然時當革。果能革言三就。又何之矣。已詳審而復狐疑不決。則人懷苟且之心。事有蹉跌之處。故言又何之以勸其斷。

九四。悔亡。有孚改命。吉。以陽居陰。承訛襲敝。本當有悔。然卦巳過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。革而當。則悔亡而人信之。改命而如是也。上不疑。下不駭。不亦吉乎。

象曰。改命之吉。信志也。信事者乎在後。信志者乎在先。幽獨毫不可欺。即天地鬼制立法。渙然改觀。四海從風而靡。蓋未占之時。人已信其如此。有以爲之本矣。揭遍天下見其德。故曰綱明備。依然光格之天下也。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。革道已成。化行俗美。君子光輝所發越。如豹之變。小人亦莫不傾誠內向也。變革原不可過。而上六之才。亦不可以有行。故征則凶。而居正則吉。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

順以從君也。君子積中發外，固是涵濡聖化之深，小人就日望雲，亦自率俾王綱之內，又何所容其作爲哉。

三三　巽下。鼎。元吉亨。革命之後，創立新制，以養天下億萬年之基業，全繫諸此，須體元以主四海，經綸調燮，各得其宜，則上可凝帝命，下可維民心，鼎常奠而不傾也，吉亨。　離上

彖曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。卦體下陰爲足，二三四陽爲腹，五陰爲耳，上陽爲鉉，有鼎象焉。以木入火，成其亨飪，則鼎之用也。鼎一器爾，何足爲重，蓋國家始建，即立郊廟，必有鼎以爲祭祀之用，鼎與郊廟並重，非重鼎重郊廟也。聖人承天命而爲天子，不可无此鼎以享上帝聖賢者，上帝所生以佐我保鼎者也，推此享而大之，饗殃牢禮，當極其盛，保鼎顧可不愼乎哉。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。保鼎莫大于德，卦象上離爲目，五虛中爲耳，而木巽火，則得力尤在巽，是心思沈潛，能深入乎幾微神妙而眞聰眞明從此出焉。卦變自巽陰進居五，是又以徵柔居天子之位，卦體虛中下賢，復得剛明輔鼎之人，享帝養賢，長爲令主所以元亨。

象曰。木上有火，鼎。君子以正位凝命。木火相交，鼎乃有用，鼎所在，即天命所在，恭己聚精以凝之，所謂協于上下，以承天休者。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。居鼎下有趾象，上應九四，則顛矣，幸當卦初，鼎未有實，而舊有否惡之積焉，因其顛而出之，則顛反爲利，如得妾以得其子者，因敗以爲功，因賤以致貴也。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。顛趾，悖道也，何以未悖，則出否以從貴，故也。五爲承鼎之大君，四所覆者，此鼎，我能敵戒而翻然取新者，亦此鼎，天下始不幸而終得全者，比比皆是，初可自棄乎哉。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。以剛居中，經綸在抱，第患陰柔小人，欲借交于我以自重，媚悅來即，非愛我也，與我爲仇者也，二能剛中自守，初自窮于无所緣而後所有之實，可薦上帝，可饗聖賢，可保天下，何吉如之。

象曰。鼎有實。愼所之也。

我仇有疾。終无尤也。有實君子。往往忽小人爲不足介意。故教之以愼愼于始。方能不尤于終。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。本有雉膏之美。足食天下。以其與黃耳之君。革不得正應。故行其塞而不食。可悔。然以陽居陽。爲得其正。苟能自守以待時。則君臣交和。其悔必虧。而不食者食矣。終則吉也。象曰。鼎耳革。失其義也。君臣大義。難逃。豈可以過剛不中而失之。九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。鼎量極于四。居上而所任最重。下應初六之陰。則不勝其任矣。形渥者。羞媿之甚也。象曰。覆公餗。信如何也。薦賢爲國大臣。素信。覆敗至此。信將焉存。六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。五于象爲耳。而有中德。虛中以應九二之堅剛。是黃耳貫之金鉉。此任賢勿貳。大君之正道也。象曰。鼎黃耳。中以爲實也。二本有實。耳不虛。則无所容其實。五能虛中以受之。則二之實。可以凝命而養天下矣。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。上佐五以出治。猶鉉貫耳以舉鼎也。以陽居陰。則渾厚精明。合而爲一。比德于玉。鼎道已成。功足及物。故大吉无不利。蓋以鼎熟物。人皆能之。至于炎不可舉。則非玉鉉不可。所以養堅賢爲享上帝之要道。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。輔鼎貴剛。而太剛則折。節之以柔。纊密以栗。其所內凝者久矣。特揭在上。任大責重。君道重中。相道重節。鼎始可挈矩而不拔也。

䷲震下。震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。一陽始生于二陰之下。有奮發震動之義。在人則遭事變而不自安者。然亨道自在。震未來常若震來。恐懼驚顧。便能笑言啞啞。即至震驚百里。而匕鬯不失。此震之所以亨也。蓋人之致其誠敬者。莫如祭祀。奏假无言。神明有主。有學問藏乎其中焉。彖曰。震亨。震則自亨。惟震故亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。恐非福。實所以致福。觀變已精。慮事已熟。任其變故猝臨。自有法則以處之。所爲言笑得自如也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

借雷以明其至可畏而主器長子獨能不喪匕鬯者其精神凝定宗廟社稷之靈有所憑依也是以繼體而得亨

象曰洊雷震君子以恐懼脩省君子无時不恐懼脩省豈必災異以敬告之即洊雷已固敢自恕焉恐懼者敬天之實心脩省者敬天之實事初九震來虩虩後笑言啞啞吉全乾之精神孕于初故辭與象同而以吉贊之言後得于精明愼始也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也生全出于憂患暇豫者我爲之億度其萬全必先去其功利之私日造于高明之域則悠然自得之妙即在心境湊泊中其柔順中正足以自守故也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得當震來而危厲亦可謂知悚動其心

象曰震來厲乘剛也大難在前擯之不去乘剛故厲豈德之不足哉

六三震蘇蘇震行无眚當震時而行險徼幸中失其所主故蘇蘇不自振果能因懼而發奮以去其不正則不終于蘇蘇也

象曰震蘇蘇位不當也非變之足以靡人以陰居陽有不正之心也

九四震遂泥震遂泥以剛居柔不中不正是陷于利欲而不能自拔者

象曰震遂泥未光也陽剛本有光亨之道如雷之進重險而出其如自泥何

六五震往來厲億无喪有事震方往而又來无事而不危以其得中則不惟无喪且可漸圖恢復而有事其理固可億也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也與危同行非勵精圖治不可攝有爲之業于中則恐懼脩省不令人窺豈惟无喪有大焉者矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言以陰柔居震極志氣銷沮瞻視徬徨其凶必矣苟能及其震未及身之時恐懼脩省固可以无咎而亦不免于婚媾之有言況不早勉能免索索矍矍之咎乎

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也中謂中心得中則致治于未亂保邦于未危且使鄰知戒我敢不畏鄰戒哉卦中震字二十一大抵在我

者則
重也

䷳艮下
艮上　艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎此卦教天下以止至善之學也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也故艮字取反身之象身本動物惟背爲止而九竅百骸之脈全絡于背艮其背者聲色臭味盡行卸卻此身竟如不獲者然已見既无人見亦融任處紛紜轇轕之庭是非毀譽總不相涉學問至此眞有寂然不動感而遂通者何咎之有　彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮之義爲止而非專于止行止各有其時而時中之定理則道故時止而止止也時行而行亦止也全體渾是太極動卽靜之動靜卽動之靜動靜合而時出焉何光明如之　艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也動靜既不失其時而光明則本體所在卽爲功力不言背而言止艮不在背也止其所因其艮止而止之也彼如是來我如是往明鏡照形鬚髮畢宵而鏡自如无參差竝无芥帶以爲有與不可以爲无與不可則爲不相與而已矣和應者俗學絕應者禪學敵應者雖應而不和應而未嘗應也夫是以內不見己外不見人也　象曰兼山艮君子以思不出其位兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有往來之義惟兩山竝峙不相往來故止也心之官則思思如其位位之所在无思而无不通位所不在无不思依然无思也　初六艮其趾无咎利永貞腳跟不定全體皆差以陰柔居艮初過人欲于方動然以其陰柔必初終如一方可　象曰艮其趾未失正也人生而靜天之正也初尙未失能保其終乎故利永貞　六二艮其腓不拯其隨其心不快居中得正在已固无躁動之心然君子爲學人已兼成其心乃快三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之欲立欲達何日遂乎　象曰不拯其隨未退聽也三止乎上不肯

退而聽非二之過也。九三。艮其限。列其夤。厲薰心。此強制之學也。九三以過剛不中。當限之處。而制之不動。則不得屈伸。而上下判隔。如列其夤者。非不安心求靜。反覺焦爍不安矣。象曰。艮其限。危薰心也。人知厲薰心爲列夤所致。不知艮其限已屬可危。甚成惡動之當戒也。六四。艮其身。无咎。六陰爻有靜止之性。四陰位當靜止之時。時而止之。道得之矣。象曰。艮其身。止諸躬也。四本屬心。何云艮其身。蓋有此身。則不得脫應感。即此應感之躬。而求其止。行亦歸止。正不必返聽墮明爲也。六五。艮其輔。言有序。悔亡。止于未言之先。言不妄發。發必當理。悖出之悔可亡。象曰。艮其輔。以中正也。有序即正。而本乎中。中心靜專。故其言也訒。上九。敦艮。吉。上九成艮之主。且在艮終。故不專言一體。而直以吉與之。德性本自堅凝。工夫又无間斷。執極守靜之學。固如此。象曰。敦艮之吉。以厚終也。寔重始艮重終。上九以陽剛居止極。愈久愈凝。功若加厚。卻之永貞。卦之不獲不見。惟此是以當之也。

䷴ 艮下巽上　漸。女歸吉。利貞。仕進而不輕于進。如女子之六禮備而後成婚。則其進也不苟。其出也可以有爲。然世未有不正而成其漸者。故必敦廉恥。持禮義。正已正人。始終不變。乃謂之女歸吉。象曰。漸之進也。女歸吉也。漸非進而實以之爲進者也。女歸吉。其固然也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。何又云利貞。蓋士君子之進。所關者大。卦變自渙九進居三。自旅九進居五。進則得位。以成正人之功。而不必于正邦見之。當進以正時。節操凜凜。已決其可以正邦也。其位剛得中也。況九五得位。而剛中正。所謂惟精惟一。允執厥中者。有君如此。明良道合。君子之進豈可不正。止而巽。動不窮也。君子之進。卦德備之。止則恬淡无求。巽則紓徐不苟。所以往爲其動。得位在此。正邦亦在此。象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。氣厚體堅。非松柏不生。非美材不植。漸象也。賢德必積累而後成。曰居則无欲速之

心俗必漸摩而後化曰善則无督

初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻之行有序而進有漸干水涯也于六始進于下名實未孚處不得安而上復无應吾茍爲小子危之能免詆毀之責之意居象艮止善象巽入也

象曰小子之厲義无咎也仕路多險亦求其進者也何咎義之无咎而已

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉柔順中正進以其漸而上有傷乎初固不競

象曰飲食衎衎不素飽也德足以幹理天下之事故委蛇自得正邦之化可成不爲徒飽而處之安也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中上无正應知止而不知巽故止非所當止外圖征進而不得終其事內蓄進意而不能達其懷凶何如哉此道惟用之于禦寇則利正明其无利于仕進也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也羣醜皆漸進而三獨決焉以逞其道已失反而歸中與衆相保何患不進躁進者吾心之寇也

六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻不木棲得平柯則可稍安六四乘剛而能巽是外遇強梁而以謙和自處者无咎之道也

象曰或得其桷順以巽也或者不可必得之辭而何以得桷有平日之德在順則和易謙沖與物无忤巽又深潛善入計出萬全

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉九五正所謂其位剛得中者居高尊嚴二不輕進五不輕任必待三之禦寇四之得桷在在不窮相須久而相信深然後推誠一日結契終身已无可勝夫孰能暱之甚矣君臣之合不宜驟也

象曰終莫之勝吉得所願也得賢弘化可以正邦而有功矣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉陸當作逵謂雲路也儀羽旌旌纛之飾也上九有剛德而居人臣之外清風高節自足廉頑起懦當此之際事功不難而節義難故特表之以風百世

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也漸進愈高而不用无用其志卓然豈可得而亂哉

䷵ 兌下震上　歸妹征凶无攸利　兌以少女而從震之長男所歸在妹禮義廉恥既喪迫脅之事其所必至何利之有　象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也　提出大義私情盡行掃卻天地不交則氣化寒男女不交則形化泯男女之終卽爲生育之始所關何如其大也　說以動所歸妹也　惟卦德本說以動是全不以禮自閑所歸在妹聖人惡之征凶位不當也　卦體自二至五皆不得正則男女內外之界紊三五爻皆以柔乘剛則夫婦唱隨之理差　无攸利柔乘剛也　象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝　雷動則澤水搖蕩如女之可挑而動者故爲歸妹始合以正方保厥終情說苟合其乖離潰亂有不可勝言者澤可說雷則可畏說中知畏如之何不虞其始此卦所以爲萬世二后竝嫡之龜鑑　初九歸妹以娣跛能履征吉　初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德安于娣而不敢專行未嘗不能承助其君也　象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也　長男長女之卦爲恆初之安于娣終身如一日也猶承夫我亦相承而不專是全不爲說所動者　九二眇能視利幽人之貞　陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功幽閒貞靜之德斷不可改是爲剛婦事柔夫之正道說動可惡故跛眇皆不失其正　象曰利幽人之貞未變常也　後順得常乃爲坤道未變者勉其終也　六三歸妹以須反歸以娣　陰柔而不中正反爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反爲娣之象須女之賤者　象曰歸妹以須未當也　與四相近輒爲淫奔非正道也　九四歸妹愆期遲歸有時　九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反　象曰愆期之志有待而行也　人莫先于立志四爲動主動必以正不以說而妄動有時可待愆期何傷　六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之

袂良月幾望吉。六五柔中居尊下應九二王姬下嫁不尙容飾在家稱妹已歸稱君至陰之精而不敢自盛如月之幾望者是女子處尊貴之道也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也。其位在中以貴行也。以其有中德之貴而行故不尙飾上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。婦所以承先祖奉祭祀无實无血則其禮不成象曰上六无實承虛筐也。陰柔无承祭之德所承者虛筐故知其不永終也。

䷶離下震上豐亨王假之勿憂宜日中。此卦雷電皆至轟震閃爍生發滿盈天地之閒何所爲而不成故有亨道盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能持盈保泰兢兢于日之方中不至于過盛則可矣。彖曰豐大也明以動故豐。業大則无所不容財大則无所不濟果何以致此哉君道莫先于明卦德明與動兼則其動不妄其明愈不息聖智運爲神武所以致豐者在此所以保豐者亦在此。王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也。氣勢既大王者至此不期侈而侈四海休戚生民利病未免有不及照者照則不用動而用明有不敢尙大之心焉。日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎。盛極必衰天地消息總于日月驗之何況人與鬼神天下之不可不預防者豐亨是也故宜日中也。象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑。取其威照並行之象獄當未成法電之照是非曲直昭然難逃獄之既成法雷之威輕重大小斷不相假。初九遇其配主雖旬无咎往有尙。配主謂四旬謂其皆陽當豐之時明動相資故初九之遇九四雖勢均力敵實有和同相濟之雅往焉可以保豐也。象曰雖旬无咎過旬災也。雖旬何傷但不可過耳倘有求勝其配之心則兩賢相厄宗社生靈皆受其災矣。六二豐其蔀日中見斗。

往得疑疾有孚發若吉。六二居豐之時爲離之主。至明者也。而上應六五。以震動太過。而成柔暗。故豐蔀見斗。太陽不顯其光。將欲忠言極諫。開其蔽惑。反生疑忌。不如積誠以感發之。猶有轉日回天之望也。發如樞機轉旋在我。發如草木候至則生。象曰有孚發若。信以發志也。尙大方萌于志。故當從志而撥轉之。徹底精誠。有何難發哉。九三。豐其沛日中見沫。折其右肱。无咎。沛。幡幔也。沫。小星也。三處明極而應上六。豐蔀暗而蔽錮之。蹔不可用。豐三之告哉。象曰豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。保豐原屬大事。五志可發。上竟无志可發。不可用而不用。保身之哲也。九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。當豐而遇暗主。事多疊危。下與初九爲等夷。同發主蔽而保時豐。則以人事君之道得。象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。以好動之臣。投尙大之主。俱陷于蔽。且能蔽人。雖君之過哉。臣亦與有責焉。求同德以相助。直若吉行。明以動故也。六五。來章有慶譽。吉。當豐而氣餒。太大志願太廣。必其陰暗而不章。人開之以下賢之義。果能招致文明之臣。必有慶譽而得吉。可見顯愚隱憂。一虛卽銷。依然保大成功之主也。象曰。六五之吉。有慶也。一人之吉。天下之慶。所以宜照天下。上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。以陰柔居豐極。處動終。妄自尊大。衆叛親離。象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。侈大如天。翔則不復照下。自藏避人。非人之罪也。

䷷ 艮下　旅　小亨。旅貞吉。羈旅最爲難處。有德者僅能免禍而已。他卦止言貞。此獨再提旅字。蓋旅自有旅之貞。固不可志趨卑瑣。亦不可識力高曠。若謂天地皆逆旅。萬物皆寄寓。恐有日流放蕩而不自知者。何以爲素位而行之
離上

學哉。

象曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。卦體六五得中于外。而順乎上下之二陽。柔則不躁。中則不靡。在旅而有才士之可託。卦德內止外明。心懷知足。事達世故。亨所在。卽貞所在也。旅之時義大矣哉。非貞不可。

象曰。山下有火。旅。君子以明愼用刑。而不留獄。山者火之所旅。久則延燒。獄者囚徒之所旅留則淹滯。明象火愼象山。不留象山不留火。此用刑遠囚之道。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。當旅之時。以陰柔居下位。行事鄙瑣。招譽納侮。其必然者。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。事決于志。志先窮。災必至。大安得不窮。

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞。柔順既能溫厚。中正又不瑣屑。故所居所用。與所賴之童僕俱備。旅之最吉者也。

象曰。得童僕貞。終无尤也。旅貴得人。得童僕貞。則卽次益安。懷資益裕。

九三。旅焚其次。喪其童僕貞厲。過剛不中。居下之上。待人不遜。御下寡恩。雖貞亦厲。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。焚次已傷。況喪童僕。驕亢自恣。豈童僕罪哉。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。羈旅之臣。上比乎五。用柔能下。道途之閒。得次得資。然上无剛陽之與。下惟陰柔之應。不能薦拔而行志。

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。君子以行道爲志。不得位則居與資皆虛拘爾。

六五。射雉。一矢亡。終以譽命。人君无旅。也。

象曰。終以譽命。上逮也。始亡矢而終譽命。柔中之德。六五乃四方賓旅之士。所樂赴以成功名者。柔順虛中。便能英雄入彀。如射雉不无亡矢之費。而人譽天命。翕然同歸也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。上九過剛。處旅之上。離之極矯而不順。凶之道也。

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。以不能上達也。旅道貴柔益信。

親之身而居高衆之所嫉也柔順易與剛孤難居涉世可不貞哉

䷸ 巽下巽上　巽小亨利有攸往利見大人　一陰伏于二陽之下其性能入重之又得巽焉處事以沈潛爲主者僅可小亨而已若欲圖大必當從陽借其才方以資揮霍然陽剛豈盡英雄見衆陽之宗之大人方可建功立業而小亨不足言矣彖曰重巽以申明命之入人原在未申之先又丁寧反覆以申之也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人大人何如人哉卦體九五有神武之資而出之以不偏不倚行之以无反无側建中表正之志行矣臣民皆順其剛中而化于中順其剛正而化于正所以小亨攸往必利見此大人也象曰隨風巽君子以申命行事風不繼萬物不入命不申萬民不入事關宗社生竈申命後然行之此盤庚洛誥惟懼不明且盡也初六進退利武人之貞以陰居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及也象曰進退志疑也利武人之貞志治也天下事決于志疑則不治治則不疑武人曰貞取矯也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎人臣忠君愛國常欲煩悉其辭以自達然意氣有所矯激則感格未善九二象曰紛若之吉得中也本于中心之誠使初之以巽在牀下之心用史巫紛若之術引君當道臣職克修吉又何咎順我剛者共順乎五也九三頻巽吝過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也象曰頻巽之吝志窮也巽豈可聲音笑貌爲哉疑與躁兼不志治豈能志行乎六四悔亡田獲三品陰柔无應宜其有悔而悔亡者用柔能下柔順乎剛也順剛而得剛之助大臣虛懷英豪樂用故田獲即武人之貞象曰田獲三品有功也羣才畢集相臣之功也九五貞吉悔亡无不利无初有終先

庚三日後庚三日吉。承前人積弊之後，而剛健能更，中正又善更，故能補偏救弊，得變更之貞而言吉，則悔亡而无不利矣。有悔是无初，亡之則有終，其貞若何。先庚三日，丁也，丁寧于其變之前。後庚三日，癸也，揆度于其變之後，是爲申命行事。象曰：九五之吉，位正中也。正中卽于位見之，變而不失其正，權而不離乎中。上九，巽在牀下，喪其資斧，貞凶。位極人臣，患失念勝，不知巽大則喪權勢，雖正亦凶，況不正乎。象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。居上而失其斷，自以爲正者，卽所爲凶也。

䷅ 兌下 兌上　兌，亨，利貞。一陰進乎二陽之上，喜之見乎外者也。人君以恩澤說天下，情意欣洽，然必出于天理人情之正，罔拂百姓以從己之欲，罔違道以干百姓之譽，乃爲利爾。彖曰：兌，說也。兌无言之說也。亨道也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死；說之大，民勸矣哉。何又云貞卦體柔和外見，而本之剛中，誠心以出，卽此是正，爲天命人心與我同然者。忘勞忘死，眞情之鼓舞自如是爾，不正則不大，說之大，既通天人，民安有不勸者哉。象曰：麗澤，兌；君子以朋友講習。兩澤互相滋潤，故講而且習，則心理相洽，而悅說在我。初九，和兌，吉。以陽爻居說體，而處最下，又无繫應，和而不流者也。象曰：和兌之吉，行未疑也。有未發之中，自有中節之和，以此而行，有何凝滯。九二，孚兌，吉，悔亡。二處大臣之位，當說之時，天下視其所說以爲趨向者也，苟非孚信出于剛中，鮮有不爲六三所惑者。象曰：孚兌之吉，信志也。初未涉世，預防其行；二已涉世，惟求信志，說以利貞，固在中不在外哉。六三，來兌，凶。爲兌之主，上无所應，來就二陽以求說，二陽豈受其媚乎。象曰：來兌之凶，位不當也。陰柔不中正，違利貞之戒者也。九四，商兌未寧，介疾有喜。以陽剛之

才。處近君之位。是詔王以八柄馭羣臣者也。所以奔走服役于其下。而求說于我者。无所不至。況二與之親比乎。故商度所說。未能有定。然實本陽剛。故能介然守正。而嫉惡柔邪也。

象曰。九四之喜。有慶也。不近小人。則澤及天下。

九五。孚于剝。有厲。五本陽剛中正。順乎天而應乎人者。然當說之時。密近上六。上六陰柔。爲說之主。處說之極。妄說剝陽。竟爾孚之。厲從中伏。可不戒乎。

象曰。孚于剝。位正當也。履五太剛。故曰剝。皆傷乎所恃者也。

上六。引兌。陰居說極。引下二陽相與爲說。豈能必其從乎。

象曰。上六引兌。未光也。躍跡詭秘。故能誘人于不及知也。

䷺　渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。此卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故爲渙。然渙有聚之機焉。濟渙之法。先收人心。次談經濟。當此神州變亂。九廟震驚。假廟以聚祖考之精神。使人知反本而有所依歸。又其涉川之大才。豈可畏難苟安。然僥倖終不可以成功。故又有利貞之戒。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。卦變自漸九來居二而得中。英雄得用武之地。經綸可展。六往居三四同心協力。是羣臣濟渙之大道也。

王假有廟。王乃在中也。既有賢臣。復有明主在中者。不蔓之孚。无言之孚也。

利涉大川。乘木有功也。木乘水則濟。才乘難則利。君臣措摅哀痛。以作天下之心。即在此。而孚不必言矣。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。萬物本乎天。人本乎祖。知天則人思尊。不敢以下犯上。知祖則人思親。不敢背死而忘生。此神道設教之大端也。含精氣于一廟。其聚渙有徵焉者矣。

初六。用拯馬壯吉。九二剛中。爲奔之馬。初當渙初。方既易得壯馬而乘之。出險必矣。

象曰。初六之吉。順也。初六非有濟渙之才。順乎九二而已。功何必。

九二。渙奔其机。悔亡。九而居二。失其故居。似有悔者。當渙之時。剛來不窮。已出哉。得天下之險要而據之。全勝在我。可以圖恢復矣。

象曰。渙奔其机。得願也。豈至功成始得。遂所願哉。當其急奔。

志不在小也。六三。渙其躬。无悔。此上四爻皆因渙以濟。渙者冒險難以收人心。雖欲稍顧己私不得。六三居得陽位。公爾忘私。并其躬而渙之。何悔之有。象曰。渙其躬。志在外也。以躬爲內。則天下國家爲外。志在外。所以渙其躬。六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。居陰得正。上承九五。當濟渙之任者也。下无應與。能散朋黨尤專心事上。公道既昭。人心自有歸屬。羣策羣力之舉來。使所散者聚而若丘。其功甚大。其事甚難。其用甚妙。非常人思慮所能及也。象曰。渙其羣。元吉。光大也。光賢不易。絕朋黨尤不易。渙其羣。則此心全无曖昧。全无偏黨。吉孰有大于此者。九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。人君號令。由中達外。如汗之出而不反。九九陽剛中正。以居尊位。當渙之時。布昭天下。使民聞之。鬱結頓解。寬惠下究。并與其積儲而渙之。乃可收天下之心而无咎。象曰。王居无咎。正位也。此正德而居位。王乃在中。故能宣鬱導壅。大渙四海。上九。渙其血。去逖出。无咎。海內分裂如血。人心震驚。故惕上九陽剛有才。渙極易濟。天時人事兩得之矣。象曰。渙其血。遠害也。瘡痍甫復。未敢言功也。

☵☱兌下坎上　節。亨。苦節不可貞。此卦下兌上坎。防其流使不至于潰。節衆也。節有亨道。裁制得宜。則通行无弊。然世有矯激之徒。往往過于裁制。而不顧情理之所安。故聖人又以苦節垂戒焉。象曰。節亨。剛柔分而剛得中。卦體二剛三柔。體段適宜。而二五得中。又能節得其當。道固有可亨者。苦節不可貞。其道窮也。非不有矯世厲俗之心。而道不可行于天下也。說以行險。當位以節。中正以通。蓋人心最險。聖人防欲如防川。卦德說以行之。本人心之共恬共適者。立爲慤然不可犯之矩矱。九五在上。操主節之權。而有中正之德。正所謂剛得中者。所以通而不窮也。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。此中正以通。道直合乎天地。剛柔分而不過四時。所以不爽其度也。制度者。法天地以官山海。出入有經。不濫用如泥沙。百不殘民如草菅。節道可易言哉。象曰。澤上有水。節。君子

以制數度議德行。澤滿必溢。財滿必奢。民滿必淫。因數而起度。用物有等。由德而爲行。修禮協時制而且議求合中正之則而已。初九。不出戶庭。无咎。陽剛得正。居節之初。將整離散而立制度者也。故可止則止。恒密不失。其事乃濟。象曰。不出戶庭。知通塞也。通其行。塞則止。節道也。知不可出而不出。所以中節。九二。不出門庭。凶。爲天子制度之臣。而不能上從剛中正之道。成節之功。乃繫于私暱之陰柔。是知節而不知通者。象曰。不出門庭凶。失時極也。節以時爲大。出處之失時已極。豈復有節亨之理哉。六三。不節若。則嗟若。无咎。處說之極而位上充盈。自恣而不節。嗟嘆亦何及矣。象曰。不節之嗟。又誰咎也。此无咎與諸爻異。言无所歸咎也。六四。安節亨。柔順得正。上承九五。自然有節。无經畫造作之勞者也。卦之節亨全備諸此。象曰。安節之亨。承上道也。五方以甘節先天下。乃得六四近臣。安節以承之。天下所以寧不傷財不害民之福也。非六四之亨天下之亨也。九五。甘節吉。往有尚。所謂當位以節。中正以通者。崇儉廉讓之風可成。象曰。甘節之吉。居位中也。節貴中。太發之中。淡然无欲。故總謂之剛得中。上六。苦節。貞凶。悔亡。居節之極。故爲苦節。苦節不可貞。貞則凶矣。然猶愈于不節之嗟者。象曰。苦節貞凶。其道窮也。道豈有窮。苦節者自窮之爾。

䷼ 兌下巽上　中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。二陰在內。四陽在外。以一卦言之。爲中虛。以二體言之。爲中實。誠能動物。即至冥頑者尚可感化。況有知乎。即至險難時尚可利濟。況平居乎。中孚未有不貞者。非硜硜之小信也。象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。卦體二柔在內。剛得二五之中。是太虛之心。一私不著。湛然无物。而萬理充周。此一心之孚也。卦德說而巽。是臣以和平感君。君以折節

下臣此兩情之孚也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。由是至誠所感。豚魚可格。有實才而蕩以虛中。如空舟之繫。又何難涉大川也。中孚以利貞。乃應乎天也。然何以利貞哉。天體无形。原是太虛。人至中孚。純亦不已。何處可容執著。即柔即剛。即中即說。巽矣。象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。風无形而能震。川澤誠无象。而能動萬物。君子无所不盡其忠。議獄緩死。其大者也。求其生觀型古道也。既從四而此心復有他。則不得其所安矣。象曰。初九虞吉。有他不燕。當中孚之初。上應六四。能度其可信而信之。德業有所而不得。則死者與我俱无恨也。初九虞吉。志未變也。定交在初。防心亦在初。惟初故未變。竟其志于終可也。九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。九二中孚之實。而九五亦以中孚之實應之。譬然于賡歌喜起之間。猶之鶺鳴子和所以然者。懿德出于同好。自繫戀而難割耳。在陰謂居九二。好爵謂得中稱五爲子。爲爾忘分之極也。是之謂眞說巽。象曰。其子和之。中心願也。願出于中。中孚之巽也。六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。敵謂上九信之窮者。六三陰柔不中正。以居說極而與之爲應。故不能自主。而作止无常。哀樂无常。象曰。或鼓或罷。位不當也。无中孚之德以感上。故事多不合也。六四。月幾望。馬匹亡。无咎。居陰得正位。近乎君。乃盛不自盛。如月幾望者。杜絕私交。而上信于五。有何危疑之咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。絕初方能信五。世未有一心爲公。一心爲私者。九五。有孚攣如。无咎。剛健中正。中孚之實。而居尊位。爲孚之主者也。下應九二。與之同德。萬邦可以作孚矣。象曰。有孚攣如。位正當也。正即貞字。以貞爲孚。故不可解也。上九。翰音登于天。貞凶。居信之極。而不知變。如雞非登天之物。而欲登天。雖貞亦凶也。小信者大信之賊。豈能應天乎。象曰。翰音登于天。何可長也。誠于中者可久。飾于外者難繼。

䷽艮下震上　小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。四陰在外而得勢。二陽在內而失權。陰過乎陽。非若陰長之消陽也。故君子猶有可亨之理。但不可不利貞爾。利貞何如。收斂謹密。不可任意揮霍。如飛鳥而音下及。則君子可以亨矣。可小事者。小過之貞。宜下又小事之貞也。彖曰。小過。小者過而亨也。卦體小雖過而有可亨之道也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。順時而行。方能制小人而維其盛。二五柔而得中正。知時之所在而調停得宜者。剛失位而不中。是以不可大事也。三四不特不中且中之以失位之戒。權不在而徒負不平之意。相磕相激。適足以敗乃事也。故不可也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。何取象乎飛鳥。中實外虛。有其象焉。可知挾一上人之心。則忤時而爲所持。一下人之心。則合時而爲順。故非貞不可。象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。山雷顛過乎地中。實小于天上。時有過高過易過奢之事。故以過恭過哀過儉矯之。補救以趨于平。所謂時中也。初六。飛鳥以凶。以陰柔上應九四。又居過時。高傲飛揚。上而不下者也。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。莫能爲之解救也。六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。祖妣者。剛柔之象。六二正所謂柔得中者。去高亢而獨遇柔順。則不敢淩逼乎君。特守爲臣之分而已。純臣也。何咎。象曰。不及其君。臣不可過也。大分截然。二之忠也。實臣之誼也。九三。弗過防之。從或戕之。凶。凡事不可過。惟防小人則不可不過。九三以剛居中。衆陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯過爲之備。故戕傷立至。象曰。從或戕之。凶何如也。甚言之以聳動君子也。九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。九四乃失位之剛。周公卽以无咎許之。君

子雖當陰過之時，自有可以善處之術。在不過于剛，過之以柔而已矣。往厲不可不防，宜變通，不得自認爲貞，而固守爲也。必如是乃可无咎耳。

象曰：弗過過之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。易言當位小過反以不當爲宜者，本剛而過之以柔也。長用其剛，終爲不可，所以不可大事與。

六五：密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。陰柔无能爲之才，居尊有高亢之志，澤不下究，雲雖密而不雨。當此之時，必下求賢穴

象曰：密雲不雨，已上也。正犯宜下之戒，所以之上，以爲輔而後可。雖得中而无用也。

上六：弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。陰過當過之以剛，乃處動之極，弗遇而過之，已亢也。亢且不可，況已亢乎。之子其人，作難益亟矣。

象曰：弗遇過之，已亢也。上逆二字，此爻當之。

䷾離下坎上　既濟，亨，小利貞，初吉終亂。水火相交，各得其用，六爻之用，各得其正，是國家當太平極盛之時，自然釁孽潛生，而亨小矣。必敬天勤民，親賢遠奸，皆歸于理之正焉，所以然者，初則人心敬畏，故吉，終則人心怠玩，故亂，何可不利貞也。

彖曰：既濟亨，小者亨也。小者亨則大者未必全亨，可不盡人以維天乎。利貞，剛柔正而位當也。卦體初三五剛也，以剛居之，則精明而不至好大，二四上柔也，以柔居之，則持重而不至因循，上下同此憂勤，彼此互相儆戒，何其貞也。況亨小如之，何不利貞也。

初吉，柔得中也。上既剛柔並重，此復借六二以明初吉之義，創業貴剛，守成貴柔，柔順文明而得中，故能成既濟之功也。

終止則亂，其道窮也。終亂若關天運，有荷安之心，濟道乃窮也。

象曰：水在火上，既濟，君子以思患而豫防之。思火之爲患，而儲水以防，使水常在火上，既濟之象也。患隱不及覺，故必思以慮其終，患猝不及持，故必防以謹其始。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。剛多好動，初九剛而得正，濟而常懷未濟之心者也。任事慎重，如曳輪，慮患周市，如濡尾，濟不其當保乎。

象曰：曳其輪，義无咎也。大才持以

小心得初吉　六二婦喪其茀勿逐七日得　二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢逐之則反動君之疑靜以待之大猷在我舍我其誰　象曰七日得以中道也　保濟莫大于中中道在我君自下求逐之何用　九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用　既濟之時以剛居剛內治已脩不免耀武揚威于外以高宗之伐鬼方猶三年而後克之成功如此其難其可用小人而啓貪忿之源乎　象曰三年克之憊也　克之而期以三年其憊已極況未必克乎動何可輕也　六四繻有衣袽終日戒　繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏六四居離入坎罅漏易生之時若柔能預備而戒懼之故其象如此　象曰終日戒有所疑也　自信則生疑有所疑疑不止一端亦无可指之端也　九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　此教五以祈天永命之道也九五陽剛中正當物力豐盛之時驕奢易萌誠敬或減故聖人借兩鄰爲喻以儆之殺牛何其盛禴祭何其薄然神无常享享于克誠彼殺牛者反不如禴祭之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文也　象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也　不如者自心之儆懼吉大來則如川方至如日方升時由心造可不常存此初吉之心哉　上六濡其首厲　既濟之極險體之上以陰處之孤涉水而濡首危道也　象曰濡其首厲何可久也　□□□□何及

䷿ 坎下離上　未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利　水火不相交而无助爻皆失位圖謀不臧未之爲言非終于不濟必有待而濟也故有亨道必愼始敬終乃可不自度其勢之強弱而銳然冒險如小狐汔濟而濡尾何利哉　象曰未濟亨柔得中也　未濟之亨果天道哉卦體六五柔而得中能持重而其心不流于慕重離明也既濟則臣厚其終君享其逸未濟則君虔其始臣代其終　小狐汔濟未出中也

濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。未出險難之中。正當愼終求出。乃濡尾无攸利。則敬愼之心。初終不相續也。然天下事終于不濟已乎。雖不當位。一已之才力不足。而剛柔相應。可以同心勠力。可見未濟後有必亨之理。在人之續其終而已。

象曰。火在水上。未濟。君子以愼辨物居方。水火異物。各失所居。君子曰。時當未濟。名器錯淆。不辨則孰能不明其所本。愼心以辨之。因器以命名。緣分以定制。則情相洽而義不相爭。辨物如火之明。居方如水之聚。同人之辨明其所同本也。未濟之辨。致其所各異也。

初六。濡其尾。吝。未濟之初。時正可濟。而以陰居下。逡巡畏縮而不進。終于不濟矣。豈不可羞。彖云小狐。此爻當之。

象曰。濡其尾。亦不知極也。初爻遠于離明。亂之極。治之始。初之濡尾。是不知變通之理也。又豈特濡首者爲不知哉。

九二。曳其輪。貞吉。國事艱難之際。五則柔而二則剛。恐不免有淺逼之嫌。乃以柔順自守。能進而不輕進。此純臣之節。得爲下之正者也。

象曰。九二貞吉。中以行正也。展剛才以濟時艱。正道本當行于天下。而所以行正者。則必本于中。恭順不緣外飾。持重總歸內力。事何不濟也。

六三。未濟。征凶。利涉大川。三居險極。正當離坎之交。乃將濟未濟。安危所關。以柔居剛。恐其躁進敗事。故以征凶戒之。非不欲其濟也。欲其養精蓄銳。與九三併力以求必濟。故曰利涉大川。蓋水浮則借舟力相濟。未則裕之象也。

象曰。未濟征凶。位不當也。諸爻之位不當。而獨于六三言之。未濟由于三也。才力不足。何不急借陽剛之助乎。

九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。此大臣任濟世之責者也。而以剛居柔。志欲有爲。而不免于沮喪。不貞而有悔也。誠能勉而貞乎。永肩一心。不懈于位。則能貞道之善。悔可亡矣。當此禍亂未平。正勠力匡襄之日。是必堅剛決之心。作其震發之氣。用力持久。乃克有勳。如伐鬼方三年有賞。斯可謂貞。斯可吉而悔亡。既濟利靜。故憂其伐之。憊未濟利動。故慶其伐之賞。彼日中之光。

象曰。貞吉悔亡。志行也。奮發有爲。濟世之志得行。

六五。貞吉无悔。君子之光。有孚吉。此出坎之守成之令圖。此日出之陽。開創之大業也。

上。居離之體。當震伐鬼方之後。險阻蕩平。五不必自用征伐。況爲文明之主。虛靈在中。陽剛來輔。則切磋琢磨之功到。而天光滿然。故得貞而吉且无悔。由是暢四支。發事業。正所謂闇然之君子。坎中之孚。皆爲離用。上下交而德業成。不吉而又吉乎。象曰。君子之光。其暉吉也。光本于君子。卽有孚之光。豈有不格上下而被四表者哉。象所以專重六五之柔得中。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。以剛明居未濟之極。正文武成康之世。惟以眞心實政。與天下共樂其樂而已。然不可不戒生事。而入忘荒。若濡其首。則孚失其孚矣。憂樂同門。聖人不敢不續終也。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。孚之裁制爲節。卽象之所謂方也。失是由于不知。不知由于不辨。故君子愼之。未濟有旣濟之理。旣濟憫未濟之心。而易道備矣。